

ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ

ମନୁଜୀ ନାଥ ଦାସ

ବିଦ୍ୟାପୁରୀ

ଶାରତର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ

ଭାରତର
ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ

ଅଧ୍ୟାପକ ମନ୍ମଥ ନାଥ ଦାସ

ବିଦ୍ୟାପୁରୀ

ବାଲୁବଜାର, କଟକ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ଜୁଲାଇ ୧୯୯୦

ପ୍ରକାଶକ : ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର
ବିଦ୍ୟାପୁରୀ
ବାଲୁବଜାର, କଟକ ୭୫୩୦୦୨

ମୁଦ୍ରାକର : ଦିବାକର ମିଶ୍ର
ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେସ
ଆଲମଗୁଦ ବଜାର, କଟକ ୭୫୩୦୦୨

ମୂଲ୍ୟ—ଟ ୧୮.୦୦

ସୂଚୀ

ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃଷ୍ଠା

ପ୍ରଥମ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ : ପାର୍ଥକ୍ୟ
ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ

୧

ଦେଶର ନାମ : ଭାରତବର୍ଷ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଭୌଗୋଳିକ
ଅବସ୍ଥିତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତା, ଭାରତର ଅଧିବାସୀ,
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନତ୍ତ୍ୱ,
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସହନଶୀଳତା,
ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାଂସ୍କୃତିକତା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
ଐକ୍ୟ, ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ
ଐକ୍ୟରାଶି, ରାଜନୈତିକ ଅନେକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ,
ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, ଭାଷାଗତ
ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭିତ୍ତି : ହରପ୍ପା
ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି

୨୮

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅରୁଣୋଦୟ : ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା
ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାଣ,
ହରପ୍ପା : ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ : ନଗର ନିର୍ମାଣ,
ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଜୀବନ, ନଗର ଯୋଜନା : ଗୃହ,
ରାସ୍ତାବାଟ ଓ ପୟଃ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ :
ଶସ୍ୟାଗାର ଓ ସ୍ଥାନାଗାର, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି :
ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ହରପ୍ପା ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ :

ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃଷ୍ଠା

ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି : ଧର୍ମ-
ବିଶ୍ୱାସ, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୟ, ବୈଦିକ
ସଂସ୍କୃତି ।

ତୃତୀୟ

ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ

୫୭

ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନର କାରଣ,
ମହାଶ୍ୱର ଜନ, ଜୈନଧର୍ମ, ଜୈନଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ
ସଂସ୍କାର ଚେତନା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର
ସାରାଂଶ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର ।

ଚତୁର୍ଥ

ଶୁଦ୍ରପୁରରେ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ

୭୫

ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା, ଶୁଦ୍ରପୁର, ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ,
କାଳିଦାସ, ଭାରବି, ଶୂଦ୍ରକ, ବିଶାଖଦତ୍ତ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି,
ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ।

ପଞ୍ଚମ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର
ପ୍ରଭାବ

୯୭

ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ,
ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସାର,
ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସହାବସ୍ଥାନ, ଇସଲାମୀୟ
ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବ, ଭାରତୀୟ
ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଇସଲାମୀୟ ପ୍ରଭାବ ।

ଷଷ୍ଠ

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ : କବୀର, ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ ... ୧୧୩

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, କବୀର, ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ,
ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ।

ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃଷ୍ଠା

ସପ୍ତମ

ଭୂନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ :

ରାମମୋହନ ରାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଦୟାନନ୍ଦ
ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ

୧୩୨

ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ନବ-
ଜାଗରଣ ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ, ରାଜା ରାମମୋହନ
ରାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ
ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ-
ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ।

ଅଷ୍ଟମ

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭାରତୀୟ
ଜାତୀୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ

... ୧୪୧

ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ,
ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ
ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱିଷ୍ଟା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ
କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମ (୧୮୮୫) ।

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ତା : ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତତା

(Characteristics of Indian Culture : Unity in Diversity)

ଦେଶର ନାମ : ଭାରତବର୍ଷ, ଇଣ୍ଡିଆ

ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରକା ଓ ହିନ୍ଦୁକୁଶଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିବା ଏହି ସୁବିଶାଳ ଭୂଭାଗର ଆଦି ନାମ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ । ‘ବର୍ଷ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଶ । ଭରତଙ୍କ ଦେଶ ରୂପେ ଏ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ନାମ ବହନ କରୁଛି । ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କାଳରେ ଏହି ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, କେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଖ୍ୟାତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏ ଦେଶର ନାମକରଣ କରାଗଲା, ତାହା କୁହେଲିକାମୟ ରହିଛି ।

ଗୋଟିଏ ମତରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ନରପତି । ସେହି ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ନାମ ହୋଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମତରେ, ଭରତ ଥିଲେ ରାଜର୍ଷି ରୁଷଭଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର । ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଭୂଭାଗଟିକୁ ରୁଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଶାସିତ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ନାମରେ କଥିତ ହେଲା । ତୃତୀୟ ମତରେ, ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ‘ଜନ’ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ ଥିଲା ‘ଭରତ ଜନ’ । ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମାନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନାମ ରହିଲା ଭାରତବର୍ଷ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୃଥିବୀ ସାତଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ । ସେହି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର

ଦକ୍ଷିଣଭାଗର ନାମ ହେଉଛି ଭରତବର୍ଷ । ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ସାଗର ପରିବେଷ୍ଟିତ ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ ଏହି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଭରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହାମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ । ଭରତର ପଶ୍ଚିମଭାଗରେ ପ୍ରବାହିତ ସିନ୍ଧୁନଦୀକୁ ପ୍ରାଚୀନକାଳର ପାରସ୍ୟ ବା ଇରାନ୍ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ‘ହିନ୍ଦୁ’ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ‘ହିନ୍ଦୁ’ ବୋଲି କହିଲେ । ସେଥିପରେ ସେମାନେ ଦେଶର ନାମ ରଖିଲେ ‘ହିନ୍ଦୁ’ । ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ସିନ୍ଧୁନଦୀକୁ ‘ଇଣ୍ଡସ୍’ ନାମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶକୁ ‘ହିନ୍ଦୁ’ ବା ‘ଇନ୍ଦୁ’ ବୋଲି କହିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ରୋମାନମାନେ ସେହି ନାମ ଅନୁକରଣ କଲେ । ଶେଷରେ ‘ଇନ୍ଦୁ’ ଶବ୍ଦରୁ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍’ । ଇତିହାସ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହି ନାମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ସିନ୍ଧୁନଦୀର ନାମାନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାମ ମାନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏ ଦେଶକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥା ଭାରତ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।

ମଧ୍ୟଯୁଗ ବେଳକୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ଏତେଦୂର ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହୋଇଥିଲା ‘ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ’ ।

ଭାରତବର୍ଷ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମଦ୍ୱୟ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ନାମଦ୍ୱୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ।

ଅଧୁନା, ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଚାରିଗୋଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯଥା: ଭାରତ, ବାଙ୍ଗ୍ଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନେପାଳ । କିନ୍ତୁ ଭୌଗୋଳିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁ ବିଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରତବର୍ଷର ଅଙ୍ଗବିଶେଷ ।

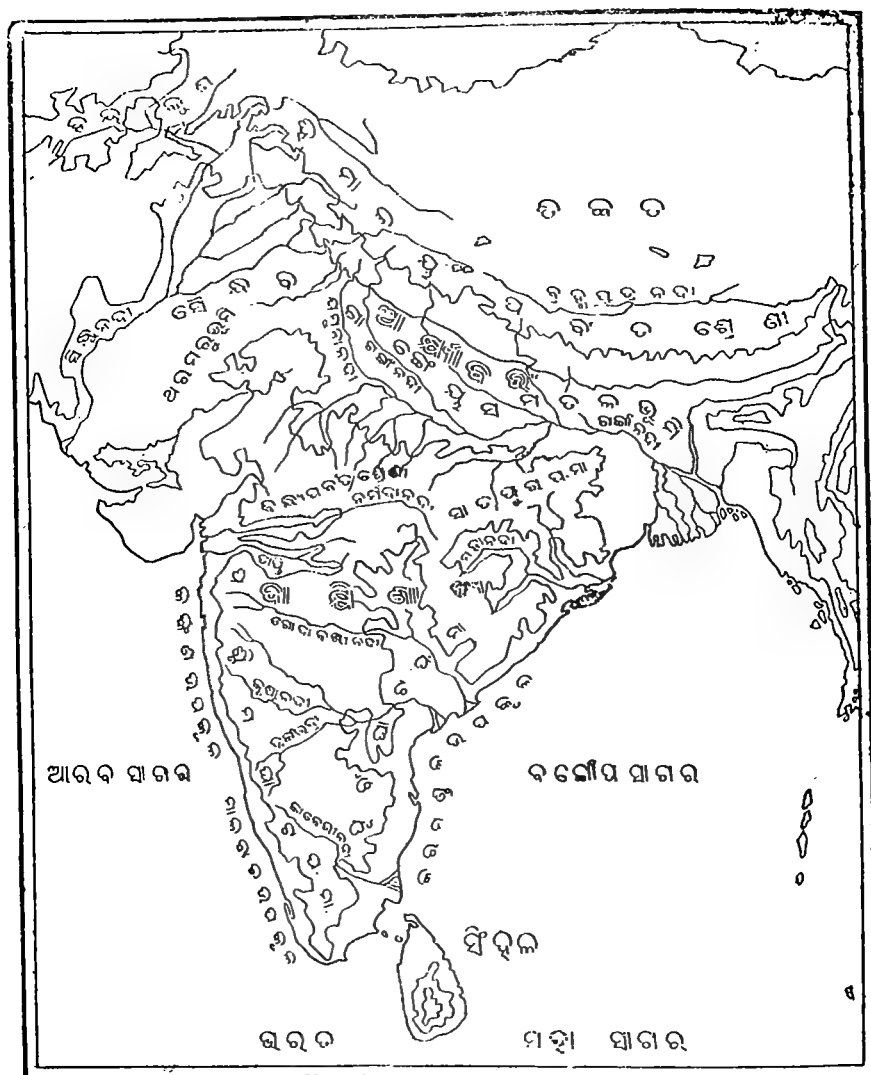
ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି

ପ୍ରାଚ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ସବୋଇ ଓ ସୁଦୂର ପବିତ୍ରମାଳା ହିମାଳୟ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ତର ସୀମା ନିରାପଦ ରହି ଆସିଛି । ସେଥିସଙ୍ଗେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଖରୁ ଏ ଦେଶ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଓ ସୁଲେମାନ ପବିତ୍ରଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ରୁଷିଆ ପାଖରୁ ପୃଥକ୍ ଅଛି । ପୂର୍ବରେ ଆକାନ୍ଧ ପବିତ୍ରମାଳାର ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ଆରବ ସାଗର । ପବିତ୍ରମାଳା ଓ ସାଗର ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭାରତବର୍ଷର ଭୌଗୋଳିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଆବହମାନକାଳରୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଭୂଗୋଳରେ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ରୂପେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଛି । ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ପୁଣି ଭାରତ ଇତିହାସର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଭରଣାୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ କରିଛି ।

ଯଦିଓ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତବର୍ଷ ବହିର୍ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତର ଖାଇବର ଓ ବୋଲନ୍ ଗିରିସଙ୍କଟ ପଥରେ ଭରଣାୟମାନେ ପଶ୍ଚିମ-ଏସିଆ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ । ବୈଦେଶିକ ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେଣେ, ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଭାରତବାସୀ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି, ସାଗର ସେପାରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସଭ୍ୟତା ଓ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ

ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଉପମହାଦେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ । ରୁଷିଆ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଇଉରୋପ ମହାଦେଶର ଆୟତନ ସହିତ ଭାରତର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଏହି ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ

ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର

ରହିଛି ଚାରିପଟୁ ବର୍ଗକଲମିଟର ପରିମିତ ଭୂଭାଗ । ସେଥିରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା । ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତମାଳା, ଗହନ ଅରଣ୍ୟ, ନଦନଦୀର

ଉପନ୍ୟାସ, ବିଚାରବିପ୍ଳବ ମନୁଭୂମି ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଳାଭୂମି ଇତ୍ୟାଦିର ସମାବେଶ ଦ୍ଵାରା ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ପରିପୁଷ୍ଟ ।

ରୂପଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗଦ୍ଵାରା ଭାରତବର୍ଷ ବିଭକ୍ତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟର ପାଦତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସୈନ୍ଧବ-ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପନ୍ୟାସ, ମଧ୍ୟଭାରତ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମାଳଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ଦୁଇ ସୁଧାର୍ଯ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ।

ଭାରତର ଅଧିବାସୀ

ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ଭାରତର ସୁବିସ୍ତୃତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠର ଏକ ବୃହଦାକାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟାସ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, “ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜାତିମାନଙ୍କ କଥା ଜଣାଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ।” ଏବେ, ବିଭାଜିତ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ଵର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜନସଂଖ୍ୟା । ଏପରି ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଜାତିଗତ ବୈବିଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟାକାର ପୃଥିବୀ ।

ପୃଥିବୀର ତିନିଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ଜାତିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, କଳେସୀୟ ବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ, ମଙ୍ଗୋଲ୍‌ୟ ବା ପୀତାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ । ନୂତନବିଦ୍ଵାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣି ମଧ୍ୟରେ ଛଅଗୋଟିରୁ ବେଶି ସଂଖ୍ୟକ ପୃଥକ୍ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ (Ethnic Groups) ବାସ କରନ୍ତି । ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି ।

ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନଗ୍ରୋ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ । ଯଦିଚ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଦେଶର କୌଣସି କୌଣସି ବିରଳ ସ୍ଥାନ ଓ ଆଶ୍ରାମାନ ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ ଦେଶରେ ବସ୍ତାରଲ୍ଲଭ କରିଥିଲେ । ଏହିମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗିନି ଆଦିମ ଜାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାରତର

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । କୋଲ୍ ବା ମୁଣ୍ଡା (Kol or Munda) ଜାତିୟ ଲୋକେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ ଓ ବିହାର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜାତିୟ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ସାନ୍ତାଲ ଓ ତଦନୁରୂପ ଜାତିର ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେହି ଆଦିମ ଜାତିୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶାଦ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ କରିଥିଲେ । ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନଗଣି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ।

ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ଗହନ ଅରଣ୍ୟମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତୋଡ଼, ହୋ ଏବଂ ସାନ୍ତାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଆଦିମମାନଙ୍କ ବଂଶଧର । ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଆଦିମ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋଲ୍, ଭୁଲ୍ ଓ ମୁଣ୍ଡାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।

ମଙ୍ଗୋଲ୍‌ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ସିକିମ୍ ଓ ଆସାମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗୁର୍ଜା, ଭୃଟିୟା, ଓ ଖାସି ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଏହି ଜାତିମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୱେତ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ପ୍ରଗସ୍ତ ଓ ନାସିକା ଚେପ୍ଟା । ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୃଥକ୍ ଭାଷାମାନ ରହିଛି । ଏହି ଜାତିୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି । ସେହିମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ମାତା । ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା । ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନମାନ ମିଳିଛି । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ତାମିଲ, ତେଲଗୁ, କାନାଡ଼ା ଓ ମାଲୟାଲମ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଜାତିର ବଂଶଧର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ଚତୁର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ । ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ବିସ୍ତାରଲାଭ କଲାପରେ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଘାଢ଼ିକାୟ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ କପାଳ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ନାସିକା ଉନ୍ନତ ଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାଷା, ଯଥା: ହିନ୍ଦୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାରାଠୀ, ସିନ୍ଧୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମୀୟା ଭାଷାଭାଷୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭରଣ୍ୟ-ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ।

ଏହି ଗୁରୁଗୋଷ୍ଠି ମୁଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଜନଗଣ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ବହିର୍ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଶକ, କୁଶାଣ ଓ ଦୃଶଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଆସିଥିଲେ ଆରବ, ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ ଓ ମୋଗଲ ।

ଏହିପରିଭ୍ରମରେ, ଭରଣ୍ୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜାତିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ବସବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଶକ୍ତିମାନ, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି । ଭବଗତ ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସର୍ବଭରଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦାୟାଦ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ । ଦେଶବାସୀଙ୍କର କର୍ମପ୍ରେରଣା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁସବୁ ଉନ୍ନତ କୃତିତ୍ୱମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ନିହିତ ଥାଏ । ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଘଣ୍ଟା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ ବିଷୟ । ପବ୍ ପଟ୍ଟାଣି, ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଶାଳି ମାଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ । ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ବା ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ପରି ଭିନ୍ନତ ମତ୍ୟତାମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ରହିଛି । ଫାର୍ସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଦୃଢ଼ତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ୱବିଦିତ । ସେହି ସୁମଙ୍ଗଲ ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମାନ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱ

ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭୂମି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ତିନିସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । ତାହା ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ-ସଭ୍ୟତା । ମାଳ ଉପତ୍ୟକାର ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଇଉପ୍ରେଟିସ୍-ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଉପତ୍ୟକାର ମେସୋପୋଟେମୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସମକାଳୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ସଭ୍ୟତା । ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗର ସେହି ବ୍ୟାପକ ସଭ୍ୟତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପ୍ରତି ପ୍ରକାରରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବମାନ ରଖିଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ନୂତନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ‘ବେଦ’ ଥିଲା ମାନବଜାତିର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର । ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ।

ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟସଭ୍ୟତା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭାରତଭୂମିରେ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ, ଏ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱ ରହିଛି । ଏପରି ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱ ସବୁ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି

ଯୁଗ ଯୁଗ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନିଜ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଓ କଳା ମନୁଷ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରହି

ଆସିଛି । ଦେଶବାସୀଙ୍କ କଳାକୌଶଳ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି ।

ଭାରତମାଟିରେ ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମୀୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି । ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଅବିନଶ୍ୱର ଓ ନଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଓ ଅପବିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚରକାଳ ପାଇଁ ଭରଣୀୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ, ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଉନ୍ନତତର ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ସେହି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି ।

ଭରଣୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୃଜନଶକ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରା ଓ କର୍ମ, ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବାସୀ ସୁପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କର ସୃଜନଶକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ପାଇଁ ନାହିଁ । କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପୀ, ଚିତ୍ରକର ଓ ସ୍ଥପତିମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଫଳରେ, ଭରଣୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ କାଳଜୟୀ ସଂସ୍କୃତିରୂପେ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରି ଆସିଛି ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ

ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି କାଳଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମାଳ ସଭ୍ୟତା ଓ ମେସୋପୋଟେମିଆ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ମାତାମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧିବାସୀମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନ ଥିଲେ । ଅଥଚ, ପୂର୍ବ-ସଭ୍ୟତା କାଳରୁ ଭରଣୀୟମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜ୍ଞତର ପରମ୍ପରାମାନ ଯଥାସମ୍ଭବ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୌରବୋଦ୍ଧୁଳ ତଥା ଅନ୍ଧକାରଜନ ସମୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାରମ୍ବାର ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି । ଅରାଜକତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦେଶ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱାରୁ ଭରଣୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିମାୟନ କବିରାଜ କଥାରେ : “ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବିପତ୍ତି ଓ

ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅପଣାସନ ଉପରେ ବିଜୟଲାଭ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କାହାଣୀ ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୃହ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଥାଏ । ସେହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକତା ଓ ମିଳନର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସୁରତନ ତଥା ନୂତନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସଂଯୋଗର ବିକାଶ କାହାଣୀ ।”

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବଳ୍ଲିନ ଧାରବାହିକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହା ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଧର୍ମ ବା ଦର୍ଶନ ବା କଳା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଏ ଦେଶର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି । ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୂତନତାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହା ଭାରତବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ସଦା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓ କଳାକୌଶଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳତଃ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନୂତନର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତିର ପରିସର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଏ ଦେଶରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମହାବୀର ଜନ୍ମ ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ, ଅଥବା ମୌର୍ଯ୍ୟ, କୁଶାଣ ବା ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ, କିମ୍ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କାଳରେ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ, ଏ ଦେଶର ଆପାଦ ମସ୍ତକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମେହି ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରେରଣାଲାଭ କରିଛି । ବୈଦିକଯୁଗରୁ ଏ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରବାହିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସହନଶୀଳତା

ଉଦାରତା ଓ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅରୁଣୋଦୟକାଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ବା ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା । ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଆଧିକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା ନାସ୍ତିକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ବାଧ୍ୟ ନ ଥିଲେ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ମୂଳଭୂମି ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ କରୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବହୁତାଂଶରେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ନୂତନ ଧର୍ମଦ୍ୱୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବିକାଶଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମତବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ, ବହୁ ଦେବଦେବୀ-ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ନିଶ୍ୱେଶ୍ୱରବାଦୀ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭୟରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରାକାର ବା ସାକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା । ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ । ବହୁ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପରମଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚରସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା ।

ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ସେହି ଧର୍ମର ସାରମର୍ମ, ଯଥା : ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରତି ଅନେକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି କେହି ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟମାନ ସୁଲଭାନ୍ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅଥଚ, ସମୟକ୍ରମେ ମୁସଲମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସେହି ଧର୍ମରେ ଘାଣ୍ଟିତ ହୋଇପାରିଲେ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଭାରତକୁ ଆସିଲାପରେ ସେହି ଧର୍ମର ସାରମତ୍ତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ସେହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଇସଲାମ୍ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ବିକାଶଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସେହିପରି, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖଧର୍ମ ଓ ରାଜା ଶ୍ରୀମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମ ମତବାଦ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେଲା ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସହନଶୀଳତା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟକାଳର ରାଜମତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଶୋକ, କଳିଙ୍ଗ, ହର୍ଷ ଏବଂ ଆକବର

ପ୍ରଭୃତି ବିଖ୍ୟାତ ଶାସକମାନେ ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମମତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାପକଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନାଶୀ-ମାନେ ଇଉରୋପ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନବଜ୍ଞାନର ହିତକର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗପ୍ରତି ଭାରତବାସୀମାନେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଫଳତଃ, ଏ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୁଗୋପ-ଯୋଗୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ।

ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକତା ସହ ନୂତନତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବଳଷ୍ଠ ଆକାର ନେଇଛି । ଧର୍ମାନ୍ତତା ଓ ଅନୁକାରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସହନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ମତ, ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ, ବହୁ ଚିନ୍ତା, ବିବିଧ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ପରିପୁଷ୍ଟି ଲଭ କରିଛି । ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉଦାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଛି ।

ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପକତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ । ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକରେ କୃତ୍ରିମ ଦେଖାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଥିଲା ଇଉରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଜନନୀ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଓ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଅପରିପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବହୁ ଜାତି, ବିବିଧ ଧର୍ମ ଓ ଅନେକ ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶ ଥିଲା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ । ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପମହାଦେଶ । ଏପରି ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପକତା ଧାରଣ କରିପାରିଲା ।

ଭରତ ଇତିହାସର ବିଭବ-ରାଜ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଭରତ ହେଉଛି ବହୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି । କାର୍ଲାଇଲ (Carlyle)ଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ଯଦି କେହି ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ।” ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ଭରତରେ ଜନ୍ମିଥିବା ବାଲ୍ମୀକି, ବ୍ୟାସ, ବୃଷ୍ଟି, ଜନ୍, କୌଟିଲ୍ୟ, ଅଶୋକ, କନିଷ୍ଠ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବିହମାଦିତ୍ୟ, କାଳିଦାସ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ହର୍ଷ ଏବଂ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ତଥା ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମିଥିବା ମହାଶୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ‘ଏସିଆର ଆଲେକ୍ସ’ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ନରନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜିତ ପୁରୁଷ । ଅଶୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି । ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ପ୍ରସ୍ତରକ, କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତକର, ଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ଥପତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ଦେଶର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିମାନଙ୍କ ଦାନ ଫଳରେ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭବଶାଳୀ ହୋଇଛି ।

ଭରତର ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶର ଚାରିଦିଗରେ ଥିବା ଅକଳନ୍ତି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜାଣି, କାଳଗର୍ଭରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକଳା, ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ନିହିତ ରହିଛି । ଏ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ।

ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାର୍ବଭୌମିକତା

ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆବଦ୍ଧ ନ ଥିଲା । ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ତଥା ଭରତ ମହାସାଗର ଲଙ୍ଘନ କରି ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ବହିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାରଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଅତି ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ଇରାନ, ମିଶର, ମେସୋପୋଟେମିଆ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହିତ ଭରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ନିଦର୍ଶନ ମେସୋପୋଟେମିଆର ଧୂମ୍ରାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭକାଳରେ ଭରତ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ

ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇଥିଲା । ସେଥିସଙ୍ଗେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଗ୍ରୀସ୍‌ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର କେତେଜଣ ଜ୍ଞାନବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସଞ୍ଜେଟିସ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭାବ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପିଥା-ଗୋରାସ୍‌ଙ୍କ ପରି ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଐତିହାସିକ ଏଲର୍. ଜ. ରୌଲିନ୍‌ସନ୍ (H. G. Rawlinson) କହିଛନ୍ତି, “ପିଥାଗୋରାସ୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମୀୟ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ଵମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ ଜଣାଥିଲା ।”

ଭାରତର ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କେବଳ ଧର୍ମ ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ଏକ ସତ୍ୟତାର ଆଲୋକ ରୂପେ ବହିର୍ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । କାରଣ, ଧର୍ମ ସହିତ ଏ ଦେଶର ଜାତିଶାସ୍ତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଓ କଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟମାନ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା । ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନିୟାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବ୍ୟାପୀ ଯାଇଥିଲାବେଳେ, ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଚୀନ, ଜାପାନ, ତିବ୍ବତ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳତଃ, ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା । ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନରକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପଣ୍ଡିତ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ରହିଯାଇ-ଥିଲେ । ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ୍ ଦେଶର କେବଳ ଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନସହସ୍ରରୁ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଦଶସହସ୍ର ଭାରତୀୟ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଏ ଦେଶର ମହାର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ । ତଦ୍ଵାରା ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ଵମାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ । ତେଣେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟର ପ୍ରଭାବ ବହିର୍ଦେଶ-ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ।

ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ-ମାନେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିମାଗତଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ମାଳୟ, ଜବ ଦ୍ଵୀପ, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ଶ୍ୟାମ ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁରୀ ଆରମ୍ଭକାଳରୁ ପ୍ରାୟ ଏକସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଗର ସେପାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶମାନ ଢଳି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ, ସେସବୁ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳା ପ୍ରଭୃତିର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପି ରୂପ ଧାରଣ କଲା । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲା ।

ସଂକ୍ଷେପରେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ବୃହତ୍ତର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନେକ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ସେଥିସଙ୍ଗେ ଏ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ଵାସ ତଥା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନମାନ ସେସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ (Sir John Marshall)ଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଚୀନ୍, ଜାପାନ, ତିବ୍ବତ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଶ୍ୟାମ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଓ ଜାଭା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଭାରତୀୟ କଳାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଦଳନ କରି ଆସିଛି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତାହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଉପରବର୍ଣ୍ଣିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ, ଏକ ଉପମହାଦେଶୀୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈବିଧ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଐକ୍ୟର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ରୂପେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି ।

ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ (Unity in Diversity)

ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଗମାନ ରହିଛି । ଜଳବାୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହିସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଆସିଛି । ଦେଶର ଆକାର ସୁବିଶାଳ ଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଭାଗ ଦେଖା-ଯାଇଛି । ସେସବୁ ବିଭାଗ ରାଜନୈତିକ ଅନିଚ୍ଛାର - ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି । ତେଣେ, ଭାରତ ହେଉଛି ବହୁ ଜାତି, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ମତ ଓ ବହୁ ଭାଷାର ଦେଶ । ଏ

ଦେଶର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳଭାବରେ ଗଠିତ କରିଛି । ସଙ୍ଘୋପରି, ଭାରତୀୟ ଜନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବହୁପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି । ଫଳତଃ, ବୈଷମ୍ୟ, ପ୍ରଭେଦ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଅନୈକ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାର ଗୋଟିଏ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଲକ୍ଷଣ ।

କିନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନରେ ଏକ ମୌଳିକ ଐକ୍ୟ ରହି ଆସିଛି । ଏହି ଐକ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଇତିହାସର ସର୍ବାଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ଅଧ୍ୟାପକ ଇ. ଜେ. ର୍ୟାପସନ୍ (E. J. Rapson) ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଇତିହାସର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।” ସାର୍ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ରିସଲେ (Sir Alfred Risley)ଙ୍କ ଭାଷାରେ “ଶାଶ୍ୱତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରକାର, ଭାଷା, ଦେଶାଚାର ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବହୁଧା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେସବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଜୀବନର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଭିନ୍ନତା ।”

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାର୍ଥକ୍ୟମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ-ଧାରରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ।

ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଐକ୍ୟର ସୂତ୍ର

ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ । ଭୂସାଗବୃତ୍ତ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି, ଗହନ ଅରଣ୍ୟମାଳା, ନଦନଦୀର ଉପତ୍ୟକା, ପ୍ରଶସ୍ତ ମାଳଭୂମି ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଆଚ୍ଛାଦିତ । ହିମାଳୟର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସୈନ୍ଧବ-ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମାଳଭୂମି ଓ ଦକ୍ଷିଣର ସାମୁଦ୍ରିକ ତଟଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଗମାନ ଗଠିତ । ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

କିନ୍ତୁ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଗସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଦେଶର ସାମୁହିକ ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟ ଏକତାର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଉତ୍କଳ ପର୍ବତମାଳା ଓ ସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତବର୍ଷ ଏସିଆ ମହାଦେଶର

ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ଭୂଭାଗର ସୀମା ୬ ହଜାର ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ପବ୍‌ତ ଦ୍ଵାରା ଓ ୫ ହଜାର ମାଇଲ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ରହିଛି । ସେହି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଫଳରେ ଏ ଦେଶ ବିଶ୍ଵ ମାନବସତ୍ତାରେ ଏକ ପୃଥକ୍ ଦେଶ ରୂପେ ସ୍ଥିତି ରଖି କରୁଛି । ହିମାଳୟ ପବ୍‌ତ-ମାଳା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପବ୍‌ତବଳି ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ନଦନଦୀର ବହୁ ପରିପୁଷ୍ଟି ହେବାଦ୍ଵାରା ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟାଶ୍ୟାମଳ ହୋଇପାରିଛି ।

ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ, ଯଥା: ଭାରତବର୍ଷ । ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା: ଭାରତ-ସନ୍ତତ । ସେହି ମହାନ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭାବଗତ ଓ ମାନସିକ ଐକ୍ୟର ମୂଳଭୂମି ରହିଥିଲା । ଦେଶର ସମଗ୍ର ଭୂଗୋଳ ପ୍ରତି ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଘୋଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମହାଶୀମାନେ ହିମାଳୟକୁ ଦେବସ୍ଥାନ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ନଦୀକୁ ଦେବୀ-ସ୍ଵରୂପିଣୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଭାରତର ଆପାଦ-ମସ୍ତକରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ବିନା କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉ ନ ଥିଲା । ପବିତ୍ର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ସରସ୍ଵତୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ ଓ କାବେରୀ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା । ଦେଶର ପୁଣ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ସର୍ବଶେଷ ସୀମା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା: ହିମାଳୟରେ ବହିନାଥ, ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣସୀମାରେ କୁମାରୀକା, ପଶ୍ଚିମ ସାଗରକୂଳରେ ଦାରକା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପୁରୀପାଳ । ଫଳାଞ୍ଜି ରାଜନୈତିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେଶବାସୀମାନେ ସେହିସବୁ ଦୂର-ଦୂରନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ, ଭାରତୀୟମାନେ ସମଗ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ଭାରତ ପ୍ରତି ଦେଶ-ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗରୁ ଶିଖାଇ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦେଶ-ଭକ୍ତି ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତଭୂମିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କୁହା ଯାଇଥିଲା,

“ଗାୟନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀଃ କଳ, ଗୀତକାଳି ଧନ୍ୟାୟୁତେ ଭାରତ-ଭୂମିଭାଗେ,
ସ୍ଵର୍ଗାପବର୍ଗାସ୍ତଦ-ମାର୍ଗ-ଭୂତେ, ଭବନ୍ତି ଭୂପୁଃ ପୁରୁଷାଃ ସୁରଭାହ ।”

ଦେଶମାତୃକା ସହିତ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଭବଗତ ଐକ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜନୈତିକ ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରକଟ୍ଟା

ଭାରତର ସୁବିସ୍ତୃତ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏ ଦେଶ ଅନେକାନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା । ଯାତାୟାତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀନାଦୀ ଓ ଗହନ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀରୁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଶାସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆବହମାନକାଳରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପାଇଁ କଲ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନଯୁଗର ମମ୍ମାଣୀମାନେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ରଖିଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା “ହିମାଳୟଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକକ ସାବଭୌମ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ।” ‘ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ’ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ।

ଭାରତର ବିଖ୍ୟାତ ଗୀର ପୁରୁଷମାନେ ଉପରକଥିତ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିହମାଦିତ୍ୟ ଓ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାମାନେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଲଭର୍ଜିନ୍ ଖିଲ୍ଜୀ, ଆକବର, ଆଉରଙ୍ଗଜେବ, ଓ ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଶେଷରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଇଂରେଜମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପାଇଁ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।

ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ

ଭାରତୀୟ ଜନରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରଖି ରହିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାଂଜନିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ।

ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଫଟିତ ହୋଇପାରିଛି । ନୂତନବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ, ଉତ୍ତର-ଭାରତର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କୋଷ୍ଠ ଓ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକାଂଶରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପର୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଫଟିତ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ, ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ-ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ ଓ ମୋଙ୍ଗଲ-ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଦେଶାତ୍ମତା ଓ ଲୋକାତ୍ମତା ଇତ୍ୟାଦିର ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଉପଜାତିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଓ ତଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଂସାରାତ୍ମକ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କରିଛି । ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉପଜାତିମାନଙ୍କର ଦେବଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପଜାତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ତେଣୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭେଦ କରି ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିନୀତିମାନ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ।

ବିଦେଶାଗତ ଜାତି, ଯଥା: ଶକ, କୁଶାଣ ଓ ହୁଣମାନେ ଭାରଣୀୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଅସିଥିବା ଆରବ, ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ ଓ ମୋଗଲମାନେ ଏ ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ରୂପେ ଭାରଣୀୟ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ନିଜ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ଜାତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରଣୀୟ ନାମରେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି । ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ

ଭାରତଭୂମିରେ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ତିନିଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କରିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ

ଧର୍ମ । ମଧ୍ୟଯୁଗର ଶେଷକାଳରେ ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା । ବହିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଭିନ୍ନଗୋଟି ଧର୍ମ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଜୋର୍ଜେ-ଆଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପାରସିକ ଧର୍ମ, ଇସ୍ଲାମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ । ଫଳତଃ, ଭାରତ ହେଉଛି ସାତଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୃହ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମତବାଦ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । ଶିଖ୍ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଧର୍ମ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ପାର୍ସି ଧର୍ମ ଇରାନ୍ ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ଅଧୁନା ଭାରତରେ ସେହି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଇରାନ୍ ଦେଶର ପାର୍ସୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ସେମାନେ ପାର୍ସୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ‘ଜେନ୍ଦ୍ ଆଭେସ୍ତା’ । ସେଥିରେ କେତେକ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପାସନା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦେବତା । ଆଲେକ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚରନ୍ତନ ସଂଘର୍ଷରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ସୀ ଧର୍ମର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ବିଷୟରେ, ପାର୍ସୀ ଧର୍ମ ଓ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ।

ଇସ୍ଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଜରତ୍ ମହମ୍ମଦ ଆରବ ଦେଶରେ ୫୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୬୩୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମୁସଲମାନ ବା ମୁସଲିମ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ । ପ୍ରଥମେ ମୁସଲମାନ ବଣିକମାନେ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ମାଳାବାର ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଇସ୍ଲାମ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ଇସ୍ଲାମ୍ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ତେଣୁ ମାଳାବାର ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ସେହି ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ-

ଥିଲେ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭକାଳରେ ଆରବ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣକାଳ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ୍ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଏ ଦେଶର ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟୀଆନମାନଙ୍କର ଗୀର୍ଜା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସାଦମାନଙ୍କର ସିନାଗଗ୍ ଓ ପାର୍ସୀମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି-ଉପାସନା ଗୃହ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । ଆରବ ମୁସଲମାନମାନେ ଭରଣୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଭୀରଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ‘ଏକେଶ୍ୱରବାଦ୍’ ଅତି ପୁରାତନ କାଳରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରମୂଳ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମୁସଲମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏ ଦେଶରେ ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରଲାଭ କଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ । ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବହୁ ଦେବଦେବୀରେ ବିଶ୍ୱାସଥିବା ଦେଖି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ “ଏକମ୍ ସଦ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତ”, ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ଏକ ତାହା ରୂପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ । ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ । ସମ୍ରାଟ୍ ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ମୁସଲମାନ ଐତିହାସିକ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସେମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ବା କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗୁଳକତା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥଭାବେ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ...ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମନ ଓ ଚିନ୍ତା ନିବେଶ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ।”

ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ମୁସଲମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଥିଲେ । ସୁଫୀ ସାଧୁମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ‘ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି’ ଦର୍ଶନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ

ଦେଖିଲେ, ସବୁଧର୍ମର ଦାରମର୍ମ କେ ବୋଲି ଗୁଡ଼ିପାରି ସମ୍ରାଟ୍ ଆକବର ସବୁଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ରଜଭବେଳକୁ ଧର୍ମଗତ ବିଦେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମୀୟ ସହନଶୀଳତା ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ, ଉଭୟ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ‘ସଙ୍ଗୀତ’ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ।

ମଧ୍ୟଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଉରୋପୀୟମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନୂତନ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଏପରିକି, ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିଷଦ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମାନବୀୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇପାରିଥିବା ବୋଲି ସନ୍ତୋଷଲାଭ କରିଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଧର୍ମ ପ୍ରୀତି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ୍‌ଯୁଗର ଅନ୍ତମକାଳରେ, ଇଂରେଜମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମବିଦେଷ ଓ ରେତମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ବିଶଣ୍ଣିତ କରିଦେଲେ । ଧର୍ମ ନାମରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ଏକ ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଲା । ତଥାପି, ଅଗଣିତ ମୁସଲମାନ ଭାରତ ମାଟିରେ ରହିଲେ । ଆଜି ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନର ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବେଶି । ଯଥାର୍ଥତାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ, “ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, ଜୈନ ଅଥବା ଶିଖ୍, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦେଶକୁ ମାତୃଭୂମି ରୂପେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ଭାରତର ସନ୍ତତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଅଧିକତର ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ଭ୍ରାତା ରୂପେ ଆବଦ୍ଧ ।”

ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ

ଭାରତ ହେଉଛି ଅନେକ ଭାଷାର ଦେଶ । ତାହାସତ୍ତ୍ୱେ, ଇତିହାସର ସବୁ ଯୁଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାଗତ ଏକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ଭାଷାମାନ ଗୁରୁଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା-ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା; ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ, ମଙ୍ଗୋଲ୍‌ୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ।

ଆଦିମକାଳରେ ଭରଣୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଅଧୁନା, ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । କାରଣ, କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷା ଡାକ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଷ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ମଙ୍ଗୋଲ୍‌ୟ ଭାଷା-ଭାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷା ଡାକ କରି ଆସାମୀୟ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ।

ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ବିସ୍ତାରଲାଭ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରଲାଭ ଫଳରେ ଉଭୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ମଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ସବୁ ସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରସାରର ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ମତରେ “ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭରଣୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମହାନ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । ...ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ୀୟ ବା ଅଷ୍ଟିକ୍ ବା ମଙ୍ଗୋଲ୍‌ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁମହାନ ଭରଣୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ମାନଲାଭ କରିଥିଲା ।”

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସରଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ‘ପ୍ରାକୃତ’ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକତର ସରଳ ଆକାରରେ ‘ପାଲି’ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ, ଆଧୁନିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମାରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀୟ, ରଜସ୍ଥାନୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସିନ୍ଧୀ, ପାଷ୍ଟୋ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାଷା ପ୍ରଧାନ । ଏହି ସମସ୍ତ ଭରଣୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦୁହିତା ରୂପେ ପରିଚିତ । ତେଣୁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଧୁନିକ ଭରଣୀୟ ଭାଷା-ମାନଙ୍କୁ ଜନନୀଭାବେ ସମ୍ମାନଲାଭ କରିଛି ।

ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱକାଳରେ ପାର୍ସୀଭାଷା ରଜନୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ବିରୁଦ୍ଧାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ, ବ୍ରିଟିଶ୍ ଯୁଗରେ,

ଲଂଗ୍ଗା ଶ୍ରାଦ୍ଧା ଗଜଶ୍ରାଦ୍ଧା ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତାୟୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧା ରୂପେ ସାର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରସାରଲାଭ କଲ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାର ଦେଶ ହେଲେମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁକାଳରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଗତ ଏକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଆସିଛି ।

ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ

ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜାତି ଉପଜାତି ଦ୍ଵାରା ବହୁଧାବିଭକ୍ତ । ଜାତିପ୍ରଥା ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସିଛି । ଏହି ପ୍ରଥା ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ମୂଳରେ କୁଠାବଦ୍ଧତା କରିଥିଲା ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମାଜରେ ଚାରିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜାତି-ପ୍ରଥାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନିୟତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲେ । କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କଲେ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ନାମରେ କଥିତ ହେଲେ । ପ୍ରାଚୀନକାଳରେ ଏହି ଚାରି ବିଭାଗ କଠୋର ଆକାର ଧାରଣ କରି ନ ଥିଲା । ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ବାଛି ନେଉଥିଲେ । କର୍ମବିଭାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ, ଜାତିପ୍ରଥା ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଗଲା । ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଉପଜାତିଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଲା । ପରିଶେଷରେ, ଜାତି ବିଭାଗର କୁଫଳସ୍ଵରୂପ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାରୂପକ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ।

ଏହି ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ମୌଳିକ କାରଣମାନ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ମହାପୁରୁଷ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଵର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଇତିହାସର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ଵାରା ଜାତିପ୍ରଥାର କଠୋରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ସାମୁହିକଭାବେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଉପଜାତିର କର୍ମଗତ ଉପକାରିତା ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ

ସଦ୍‌ଭାବ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ତଥାକଥିତ ଅସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତଦ୍‌ଭାବ, ଧନ ନିର୍ଭର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସାମାଜିକ ସହନଶୀଳତା ବିନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ତେଣୁ ଜାତିପ୍ରଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରତବାସୀମାନେ ମାନବିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଭୃଗୁସୂତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବଜନାନ ପୂଜାପବିତ୍ର ଓ ପଦ୍ମପଦ୍ମାଣିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଧର୍ମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ । ତଦ୍‌ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଭ୍ରାତୃଭାବ ବଳଶିତ ହେଉଥାଏ । ଚତୁର୍ଥତଃ, ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମିଥିବା ସାଧୁ-ପୁରୁଷମାନେ ଉଚ୍ଚଜାତିର ନରନାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ପାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ପଞ୍ଚମତଃ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଜାତିସବୁ ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଲା ତଦ୍‌ଭାବ ଜାତିପ୍ରଥା ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସିଲା । ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଜାତିପ୍ରଥା ମୂଳରେ କୁଠାରାହାତ ପୂର୍ବକ ଜାତିସବୁ ଐକ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସତେଜନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।

ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ

ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଘରଘାୟୁ ସଂସ୍କୃତି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଛି । ସୁବିଶାଳ ଘରତର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି । କଳା, ସ୍ଥାପତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର କୃତ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ସବୁର ସମାବେଶ ପାଇଁ ଘରଘାୟୁ ସଂସ୍କୃତି ବହୁମୁଖୀ, ବିବିଧରୂପୀ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି ।

ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତି ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଛି । କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ୍ୟାପି ଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ସଙ୍ଗୀତ ଓ

ନୃତ୍ୟ ଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଦରଲାଭ କରିଛି । ମଣିପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, କଥକ ଓ କଥାକାଳି ପ୍ରଭୃତି ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଶୁଦ୍ଧିକରେ ସେସବୁ ସମାନଭାବେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି, ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସବୁଭାଗୀୟ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।

ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ନିଜସ୍ବ ଗତିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଦେଶର ଅଗଣିତ ମନ୍ଦିରରାଜି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା: କଳିଙ୍ଗ, ଗୁଲୁକ୍ୟ, ପଲ୍ଲବ, ଚୌଳ, ଗୁପ୍ତାବ୍ଦ ଓ କଳଚୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇତ୍ୟାଦି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟ ଶୈଳୀଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହେଲେମଧ୍ୟ, ସବୁ ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିରରାଜି ଏକକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ସବୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ସ୍ଥଳ । ଗଠନ ତତ୍ତ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଧର୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଯପାଦନ କରିଥାଏ । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ବକାଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ଥପତିମାନେ ମିଳିତଭାବରେ ନାନାବିଧ ଗୌପ, ମସଜିଦ୍, ମିନାର ଓ ସମାଧିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ-ଇସଲାମୀୟ ବା Indo-Islamic ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।

ଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନର ସୃଜନଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବୈଦିକ ଯଯାରେ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ନିଶେଷକୁ ଲାଭ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ଦ୍ବାରା ଏହାର ବିପୁଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଭାବଗତ ସମନ୍ବିତ୍ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଯଥାର୍ଥଭାବେ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟର ଦେଶ ଏବଂ ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଦେଶ । ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ବେ ଅଭିନ୍ନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବେ ଏକତା ଓ ଅଭେଦତା ହେଉଛି ଶାଶ୍ବତ ଭାରତର ଚିରନ୍ତନ ପରିଚିତ-ପଥ ।

ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ଏ ଯୁଗର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ରବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ଅତୀତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ଆମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ ଭାରତର ବିସ୍ମୟଜନକ ଜୀବନଶକ୍ତି,

ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତରାଳ ପ୍ରାଣମୟ ଓ ଆନନ୍ଦ, କଳ୍ପନାଶାଳୀ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୃଜନଶୀଳତା । ଅନ୍ତତଃପରେ ତିନିସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯାବତ—ବାସୁଦେବପରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକତର ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ—ଭାରତ ସୃଜନ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁରଭାବେ ଓ ଅବିରାମ ଭାବେ, ଅପରିମାଣ ଭାବେ, ଅସରନ୍ତ ବହୁବିଧ ଭାବେ, ଗର୍ବଜ୍ୟ ଏବଂ ଗର୍ବଜ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ବିଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ତତ୍ତ୍ୱ; ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମ ମତ, କଳା ଓ କବିତା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାସାଦ ଓ ମନ୍ଦିର ଓ ସାଧାରଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ରାଜ୍ୟ, ସମାଜ ଓ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ, ଅଲ୍ଲହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆରୁର ବିଧି; ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି, ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ପାର୍ଥିବ ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶ୍ରମ ଶିଳ୍ପ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଣ—ସୀମାହୀନ ଏହି ତାଲିକା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରତା । ଭାରତ ସୃଜନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତୃପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ; ସୃଜନର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ତାହାର ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଓ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ । ନିଜର ସୀମା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି; ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗନାତିଶିକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପଦ କୁଦା ଓ ମିଶର ଓ ରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଯାଇଛି; ତାହାର ଉପନିବେଶମାନଙ୍କରୁ ଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମହାକାବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମମତ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି; ଭାରତର ପଦବିହୀନ ମେସୋପଟେମିଆ ବାଲୁକାବଣି ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଛି; ତାହାର ଧର୍ମ ଚୀନ୍ ଓ ଜାପାନ ଅଧିକାରପୂର୍ବକ ପଶ୍ଚିମରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଓ ଆଲେକ୍-ଜାଣ୍ଡିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଉପନିବେଶର ଭାଷା ତଥା ବୌଦ୍ଧ-ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧିକରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭିତ୍ତି : ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି

(Foundations of Indian Culture : Harappa Culture, Vedic Culture)

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅରୁଣୋଦୟ : ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବା
ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସବୁପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଏକ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ନ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ, ୧୯୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ମାନେ ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ଓ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ନଗରର ଧ୍ଵଂସାବଶେଷ ଆବିଷ୍କାର କଲେ । ତତ୍ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ, ଏ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଗୋଟି ସୁପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସମସାମୟିକ ଥିଲା । ସେ ଦୁଇ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ମେସୋପଟାମିଆର ସଭ୍ୟତା ଓ ଇଉରୋପିୟ-ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ମେସୋପଟେମିୟା ସଭ୍ୟତା । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମହାନ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଆବିଷ୍କୃତ ନଗର ଦୁଇଟିର ନାମ ହେଉଛି ହରପ୍ପା ଓ ମହେନ୍ଜୋ-ଦାରୋ । ପଞ୍ଜାବର ମହାରୋମାଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଗ ବା ଇରବଣ ନଦୀ କୂଳରେ ହରପ୍ପା ନଗର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ମହେନ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର

ଲବ୍ଧକାମା ଜିଜ୍ଞାସେ 'ସିନ୍ଧୁନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । 'ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 'ମୃତର ପାହାଡ଼' (Mound of the Dead) ।

ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ-ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ବାହାରେ ବହୁଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ତାହାକୁ ସିନ୍ଧୁ-ସଭ୍ୟତା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କେହି ମତ ଦେଲେ । ସେଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟନମାନ ପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପାଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ନାମ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି । ନାମ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ମହାନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଭରଣସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ।

ହରପ୍ପା-ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନିର୍ମାଣବେଳକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତ ଆକାର ଧାରଣ କରି ସାରିଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩୦୦୦ ବେଳକୁ ସେହି ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ।

ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାତା

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ସେହି ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ପ୍ରାଚ୍-ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍-ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା । ସୁସଭ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର କେତେ-ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଭରଣସ୍ୱ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ* ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗାଈ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ସିନ୍ଧୁ ଅଧିବାସୀ ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ବୃଷ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉପାସକ ଥିଲେ, ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଓ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବ-ଉପାସକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ,

* Sir John Marshall, Director General of Archaeology from 1902 to 1928.

ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଓ ବୃକ୍ଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସର୍ପ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ଅଥଚ, ହରପ୍ପା-ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଅଧିବାସୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରାର ପସପାଟା ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହରପ୍ପା-ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସୁମେର ଓ ବ୍ୟାବଲୋନ୍ ପ୍ରଭୃତି ବିଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରା ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ସୀଲ୍ ମୋହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଶ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକେ ଅଶ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳି ନାହିଁ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନ ହୋଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଇଛି । କାଳକ୍ରମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା । ତଥାପି, ସେ ଦୁଇ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଦି ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ।

**ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ବ : ନଗର ନିର୍ମାଣ,
ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଜୀବନ**

ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଧ୍ୟୁସାବଶେଷ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଭାରତର ସବୁପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ଡିନିହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନଗରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହାଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଓ ମେସୋପଟେମିଆର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେପରି କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କୃତିତ୍ବ ଦେଖାଇଥିଲେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି, ନାଗରିକ ଜୀବନ-ଯାପନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିନ୍ଧୁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବରଂ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତ ଥିଲେ । କାରଣ, ମିଶର ଓ ମେସୋପଟେମିଆରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଶାଳ ସମାଧି,

ପ୍ରାସାଦ ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେବେଳେ, ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ଦ୍ଵୟରେ ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବସବାସ ଓ ସମବେତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହମାନ ଓ ଧବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ୍ଟ ସ୍ଥାନାଗାର ଇଟାଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନଗର ଯୋଜନା : ଗୃହ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରଶାଳୀ

ସିନ୍ଧୁବାସୀମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଗଠନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ଦୁଇଟି ଅନେକାଂଶରେ ସମାନ । ଚାରିପାଖରେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ଵାରା ନଗର ଦୁଇଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଚୀର ଦେହରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁମ୍ଫାମାନ ରହିଥିଲା । ଗଠନ ଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଗର ଦୁଇଟି ଆଧୁନିକ ନଗର ପରି ଜଣାଯାଏ । କାରଣ, ଘର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରଜପଥ, ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳ ପ୍ରଗଳ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ସରଳରେଖା ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜିତ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଥାଏ । ରାସ୍ତାର ଦୁଇପାଖରେ ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନର୍ଦ୍ଦମା ବା ଜଳ ନିର୍ଗମନ ନାଳୀ ରହିଥିଲା । କୌଣସି କୌଣସି ରାସ୍ତାର ଓସାର ୩୫ ଫୁଟ ବା ୧୦ ମିଟର ଥିଲା ।

ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ଵରେ ବାସଗୃହମାନ ଦକ୍ଷାୟମାନ ଥାଏ । ହରପ୍ପା ନଗରର ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଭାବେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଦୁଇ ନଗରର ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା: ବାସଗୃହ ଓ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଏହାଛଡ଼ା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ‘ଗୃହର ସ୍ଥାନାଗାର’ ସବସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଶକ୍ତ ପୋଡ଼ାଇଟାରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଶିଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଓ ପବନ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଦ୍ଵାରପଥମାନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନଘର ଓ ତାହା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କୂପ ରହିଥିବା

ଦେଖାଯାଏ । ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇତାଲ ବର୍ଗିଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ତଳ ତାଲରୁ ଉପର ତାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚମାନ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଅଗଣା ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନାଳ ଥାଏ । ସେହି ନାଳକୁ ରାସ୍ତାପାଖର ନାଳ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ରାସ୍ତା ପାଖୁଁ ବର୍ତ୍ତୀ ନାଳ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ସହିତ ଲାଗିଥାଏ । ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲୁଥିବାବେଳେ ନ ରଖି ଆବୃତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରୁଗିଆଡ଼େ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ : ଶସ୍ୟାଗାର ଓ ସ୍ନାନାଗାର

ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗରର କେତେଗୋଟି ଗୃହଦାକାର ଗୃହ ସର୍ବ-ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ହରପ୍ପାରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରକୁ ନଗରର ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାର ବା ଶସ୍ୟାଗାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରା ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶସ୍ୟାଗାର ୫୦ ଫୁଟ ବା ୧୫ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ୨୦ ଫୁଟ ବା ୬ ମିଟର ଓସାର ବର୍ଗିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ସେହିପରି ଘର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥାଏ । ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ସେ କାଳର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦିଏ ।

ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ‘ସୁବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର’ ସେହି ପ୍ରାଚୀନଯୁଗୀୟ ନାଗରିକ ଜୀବନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ସେହି ସ୍ନାନାଗାରଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସମଗ୍ର ଗୃହଟିର ଆୟତନ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ୧୮୦ ଫୁଟ ବା ୫୫ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ ୧୦୮ ଫୁଟ ବା ୩୩ ମିଟର । କେବଳ ସ୍ନାନାଗାରଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ୩୯ ଫୁଟ ବା ୧୨ ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ୨୩ ଫୁଟ ବା ୭ ମିଟର ଅଟେ । ଗଭୀରତାରେ ତାହା ୮ ଫୁଟ ବା ୨୨ ମିଟର । ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ପାହାଚମାନ ରହିଥାଏ । ଗୃହଟିର କାନ୍ଥ ଓ ତଳ ଭୂମି ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା । ସେଥିରୁ ପାଣି

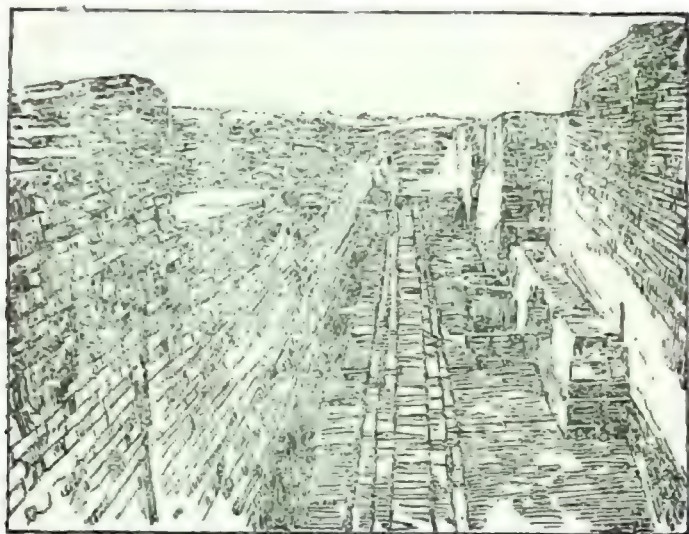
ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ୍ଟ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ଅଣାଯାଉଥାଏ । ସ୍ନାନାଗାର ଗୁରୁପାଖରେ କୋଠରୀମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆଠଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ନାନଗୃହ ରହିଛି । ସ୍ନାନାଗାରର ଗୁରୁପାଖରେ ବାରଣ୍ଡା ଓ ବାରଣ୍ଡା ପଛକୁ ଚିନିପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବା ହମୋକ ଉପବେଶନ ମଞ୍ଚ ରହିଥାଏ । ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାକାର ‘ସୁବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର’ଟି ସର୍ବାଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବବିତ୍ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ମତ ଦେଇଥିଲେ ।

ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସୁବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର

ହରପ୍ପା-ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସୁବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର, ସୁଦୂର୍ଗ ସ୍ଥଳପଥ, ସୁନ୍ଦର ବାସଗୃହ, ଆବୃତ ପୟଃ-ପ୍ରଶାଳୀ, କୃତ୍ରିମାକାର ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାର, ସର୍ବ-ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସବୋପର ‘ସୁବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର’ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ସମୟର ନାଗରିକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦିଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲ ଉପକ୍ରମରେ ପ୍ରବିଶାଳ ପିରାମିଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାବଲେନ୍ ଓ ନିନେର ପ୍ରଭୃତି ନଗରରେ ସ୍ଥଳପ୍ରାସାଦ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ତଦ୍ଭାବ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ-

ମାନଙ୍କର ସୁଖସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ନ ଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ ସେସବୁ ସ୍ଥାନର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମାଟିକୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ । ଅପର

ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ପଦ୍ମପ୍ରଶାଳୀ

ପକ୍ଷରେ, ମିଛ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜର ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ।

ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି : ସାମାଜିକ ଜୀବନ

ଶିକ୍ଷା—ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କାଳର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଆଲୋଚନା ମିଳେ । ଶିକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ମିଶ୍ରଣସୂତ୍ର ଓ ସୁମେଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଥିଲେ । ସେ ଦୁଇ ନଗରରୁ ମାନ୍ଦିରାଥିବା ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସୀଲ୍ ମୋହର ଉପରେ ସେକାଳର ଲିପିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେହି ଲିପିର ପାଠୋଚ୍ଚାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲିପି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଥାଏ । ପ୍ରାୟ

୩୯୭ ଗୋଟି ସେହିପରି ସଙ୍କେତର ତାଲିକା ନରାଯାଇଛି । ଲିପିଗୁଡ଼ିକର ପାଠୋଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲେ ହରପ୍ପା ସାମ୍ବତର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ ।

ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସୀଲ ମୋହର

ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି

ସେ ଯାହାହେଉ, ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ଯେ, ସେହି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦର ଥିଲା ।

ବିଳାସ-ବ୍ୟୟନ—ଧ୍ୟୁସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି । ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସେକାଳର ନରନାରୀମାନେ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଧନୀମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ଦରିଦ୍ର ଲୋକେ ତମ୍ବା, ଅସ୍ଥି, ଶଙ୍ଖା ଓ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ

ଗହଣା ଦ୍ଵାରା ନିଜ ନିଜ ଦେହର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲେ । କଣ୍ଠହାର, ବାଜୁବନ୍ଧ, କାନ ଓ ନାକପୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ନାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଳଙ୍କାର

କରୁଥିଲେ । ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ପାଉଥିଲେ । କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ।

ସିନ୍ଧୁ ଅଧିବାସୀମାନେ ମାର୍ଜିତ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ । ବସ୍ତ୍ରବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୁନାପୁରୁଷ ଥିଲେ । ତୁଳା ଓ ପଶମ, ଉତ୍ତମରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ, କଟିବନ୍ଧର ତଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଉପରଭାଗ ପାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।

ବ୍ୟବହାରିକ ସାମଗ୍ରୀ — ହରପ୍ପା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଗାରୋର ଅଧିବାସୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ । ନିଜ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦାର୍ଥମାନ ବିବିଧ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା । ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିନ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଓ ସିସାର ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା । ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ବାସନପତ୍ର ତମ୍ବା ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା । ଚାନ୍ଦାଛତା, ମାଟି ଓ ପଥରର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ମାଟିପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ଥାଏ । ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଧୂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୌହ ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ନଗର ଦୁଇଟିର ବାସଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳନା ମିଳିଛି । ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ନର ନାରୀ ପ୍ରଭୃତିର ଷ୍ଟୁପ୍, ଷ୍ଟୁପ୍ ପ୍ରତିକୃତି ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖେଳନା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।

କଳାପ୍ରିୟତା—କଳାପ୍ରିୟତା ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ବାହାରଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ନୃତ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜର ଏକ ପ୍ରିୟ ଆମୋଦ । ଲେଙ୍କଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସେମାନେ ନିଜର ବେଶଭୂଷା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟେ ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କେଶବିନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜାଣିଥିଲେ । ନାନାବିଧ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର, ଗ୍ରୋଞ୍ଜିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଲେଙ୍କଙ୍କର କଳା କୌଶଳର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ସୀଲ୍ ମୋହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗିର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ।

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର—ଧୂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ତମ୍ବା ଓ ଗ୍ରୋଞ୍ଜି ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀମାନ ମିଳିଛି । ଛୁରକା, ବକ୍ସୀ, କୁଠାର ଓ ଧନୁଶର ବ୍ୟବହାର ସେ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ତରବାଣି ଓ ସାଞ୍ଜୁ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ।

ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା—ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତତ୍ତ୍ୱ । ବାସଗୃହ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳରୁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ସ୍ଥାନାଗାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଦେହକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଜାଗ ଥିଲେ ।

ସିନ୍ଧୁବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ।

ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ : ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ

ସିନ୍ଧୁସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ । କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ସେପରି ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଜୀବନସାଧନ

ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ସେ ଯୁଗରେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲା । ନଦନଦୀର ଅବବାହିକା ଶସ୍ୟାଧ୍ୟାୟୀ ଥିଲା । ଗହମ ଓ ବାଲି ଓ ଉଚ୍ଚ ଖାଦ୍ୟାଦି ପ୍ରଚୁରଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ, ସେକାଳର ସିନ୍ଧୁବାସୀମାନେ ସମସାମୟିକ ମିଶର ଓ ମେସୋପଟେମିଆର ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଧନଶାଳୀ ଓ ସୁଖୀ ଥିଲେ ।

କୃଷକଭାବେ ଭରତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦକ୍ଷ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବାସନ-ପତ୍ର, କ୍ଷୀତିଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଚଳାସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତିରୁ ସେମାନଙ୍କ କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ମିଳେ । ତୁଳା ଓ ପଶମବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଧୂରନ୍ତର ଥିଲେ ।

ସିନ୍ଧୁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁନୟୁକ୍ତ ଥିଲେ । ଭରତ ଭିତରେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଉପଜ୍ୟାକାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଭରତ ବାହାରେ ଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସେମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁମେର, ମିଶର ଓ କ୍ଷୀଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ । ଏହି ବହିଷ୍କାରୀଜ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣମାନ ମିଳିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମହେଞ୍ଜୋ-ଦାରେର ସୀଲ୍ ମୋହର ମେସୋପଟେମିଆରୁ ବାହାରିଛି । ସେହିପରି ମେସୋପଟେମିଆର କାଳକଲପି ମହେଞ୍ଜୋଦାରେରୁ ବାହାରିଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ।

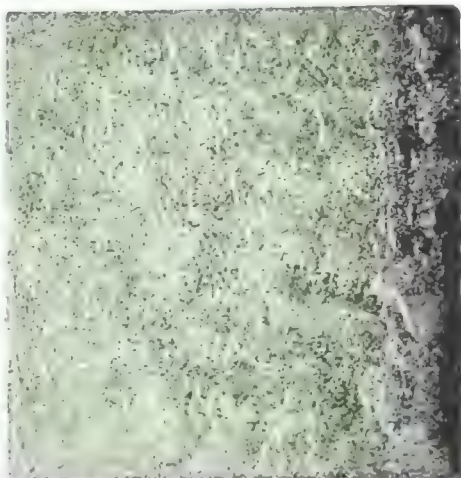
କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଚୀନ ସିନ୍ଧୁ ବାସୀମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ।

ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି : ଧର୍ମବିଶ୍ବାସ

ଦେବୀମୂର୍ତ୍ତି—ହରପ୍ପା ଯୁଗର ଧର୍ମକୁ ଭରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଂଗଠିତ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସେହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆବିଷ୍କୃତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ସୀଲ୍ ମୋହର ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନାଟ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସେତେବେଳେ ଦେବପୂଜା ବା ମାତୃଶକ୍ତିର ଆରାଧନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କେହି କେହି ବିଶ୍ବାସ

କରନ୍ତି ଯେ, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଳକୁ ଧରଣୀ ଦେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିଦେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ଦେବପୂଜା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ । ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପୂଜା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୀଲ୍ ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଛବିକୁ ଦେଶଙ୍କର ବାହନ ରୂପେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ସେକାଳର ଫେହି ଦେଶଗଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ବା କାଳୀ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ମୂର୍ତ୍ତିଟା ନିର୍ମିତ କ୍ଷଦ୍ର କ୍ଷଦ୍ର ନାଶମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ଦେବପୂଜା ପ୍ରତି ସିନ୍ଧୁବାସୀଙ୍କର ସାପେକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ।

ଶିବ ପଶୁପତି -- ଦେବପତ୍ନୀ ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ସୀଲ୍ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେବମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିନିଟି ମୁଖ ଏବଂ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୂଙ୍ଘ ବିରାଜମାନ । ଯୋଗାସୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଏକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଧାରଣା ହୁଏ । ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାରିପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରିଟି ପଶୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସେହି ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହସ୍ତି, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଗଣ୍ଡାର ଓ ମହିଷ । ଦେବମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ-

ଯୋଗାସୀନ ମୂର୍ତ୍ତି

ଦେଶରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମୂରେ ଚିତ୍ରିତ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମୁଖ ଚିତ୍ରିତ, ଯୋଗାସୀନ ଉପବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଳକୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶିବ ପଶୁପତି । ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଅବଲୋକିତ-ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସାରୁ ଜନ୍ ମାର୍ଗାଲ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଶୈବଧର୍ମ ଦେଉଳକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାର ଧୂସ୍ରସ୍ଥମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଦେବାଳୟର ଧୂସ୍ରାବଶେଷ ବାହାର ନାହିଁ । ଏହାମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ, ସେକାଳର ମନ୍ଦିରମାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ହୋଇଯାଇଛି । ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଛି । ସେଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ, ସିନ୍ଧୁ ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ।

ସନ୍ତକ ପୂଜା—ଦେଶ ଓ ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜାବ୍ୟଙ୍ଗତ ସେକାଳରେ ସନ୍ତକ ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଶିବଙ୍କ ବାହନ ରୂପେ ବୃଷ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଶୁ, ଯଥା: ବ୍ୟାଘ୍ର, ହସ୍ତି ଓ ଗଣ୍ଡାର ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ । ସେହି ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ଅଥବା ସନ୍ତକ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସମ୍ଭବ । ସର୍ପ ଓ ବୃଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ।

ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ—ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମତରେ ହରପ୍ପାଯୁଗର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳର ଭରଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲା । ସାର୍ ମର୍ଟିମାର ହୁଇଲର ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଶିବପୂଜା ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଶିବପୂଜାର ଏକ ରୂପାନ୍ତର । ଶିବଙ୍କର ବୃଷ ପ୍ରତି ସେକାଳରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ । ସଂକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗର ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ଉପରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତାପାତ କରିଥିଲା ।

ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୟ

ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟମାନ ପ୍ରଥମେ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା । ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସଭ୍ୟତାର ବିସ୍ତାରଲଭ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ରୂପାର, କାଳବିଜ୍ଞାନ, ଗୁନ୍‌ହୁଦାବେ, ସୁଭକାଜେନ୍-ଦୋବେ ଓ ଲେଥାଲ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ସେହି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତିର ନାନା

ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ସମୟର ଗତିପଥରେ ସେହି ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳମାନ ଧୂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେହି ସଭ୍ୟତାର ବାହ୍ୟରୂପ ଲୋପ ପାଇଗଲା । କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୟ ଘଟିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ । କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକ୍-ଆର୍ଯ୍ୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଧୂସ ପାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ମତରେ, ସିନ୍ଧୁ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତୃତୀୟ ମତରେ, ସିନ୍ଧୁ ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଘଟିଥିବା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାଫଳରେ ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହି ଶେଷରେ ଭୂଗର୍ଭରେ ପୋତିହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ୧୫୦୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ଆଗରୁ ସେହି ନଗରଦ୍ୱୟ ଧୂସମୁଖରେ ପଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା ।

ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଧୂସ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂସ୍କୃତିର କେତେକ ଭାବଧାରା ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାର୍ଟିନାର ହୁଇଲର୍ କହିଛନ୍ତି : “ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଧହୁଏ ଯେ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ-ବିଶ୍ୱାସ ଦାନ କରି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, ଅଥଚ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ତାହାର ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଦାନ କରି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।” କାଳଗର୍ଭରେ ନଗର ନଗର ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଲୋପ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ସେସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସେହି ସୁଦୂର ଅଜ୍ଞାତର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଗଲା । ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ।

ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, “ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଘଟିତ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ,

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜନ୍ମର ତିନିସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭରତ ଥିଲା ମେଘୋପଚେମିଆ ଓ ମିଶରର ସମକକ୍ଷ ଏବଂ ନଗର ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ । ଚୁରୁକଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାକାର ଚମତ୍କାର ମୁଖି, ସୀଲ୍ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଭରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହାର ଏକ ନିଜସ୍ବ ସଭ୍ୟତା ସୃଜନ କରିଥିଲା,—ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା ।”

ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ

ଆର୍ଯ୍ୟଜାତି—ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତି । ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦି ବ ସମ୍ଭାନ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ନାନା ମତ ଦେଖାଯାଏ । ମଧ୍ୟ-ଏସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ-ରୁଷିଆ, କୃଷ୍ଣସାଗରର ଉତ୍ତରତଟ, ପାମିର, ପୂର୍ବ-ଇଉରୋପ ଏବଂ ସୁମେରୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଯ୍ୟଜାତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ଯୁକ୍ତିମାନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । କୌଣସି କୌଣସି ଭରଣୀୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ, ଆର୍ଯ୍ୟଜାତିର ଆଦିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ । କାରଣ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟ ‘ବେଦ’ ଭାରତଭୂମିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦୁଇଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ପାରସ୍ୟ ଓ ଭାରତ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଶାଖାଟି ଇଉରୋପ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଆଦି ଭାଷା ଏକ ହୋଇଥିବାରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ପ୍ରାଚୀନ ଭରଣୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ପ୍ରାଚୀନ ପାରସ୍ୟ ଭାଷା ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଇଉରୋପୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହି ଆସିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, — ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପିତର ବା ପିତା, ଲୁଟିନ୍ ଭାଷାର ପାତେର, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ପତେର, ଜାର୍ମାନ୍ ଭାଷାର ଫାତେର ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଫାଦାର ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ । ସେହିପରି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମାତର ବା ମାତା, ଲୁଟିନ୍

ଭାଷାର ମାତେର, ଶ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ମେତେର, ଜାର୍ମାନ୍ ଭାଷାର ମୁତେର ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ମଦର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।*

କେତେକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରାଚ୍ୟ-ବିଦ୍ୟାବିତ୍ ସାର୍ ଉଇଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ ୧୭୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଦି ବାସସ୍ଥଳୀର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି । ସେହିପରି, ଆର୍ଯ୍ୟଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଏକତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମତ ଦେଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର୍ ୧୮୭୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସୁଦୂର ଅତୀତର “ଭାରତୀୟ, ପାରସିକ, ଶ୍ରୀକ୍, ରୋମୀୟ, ସ୍ଲାଭ୍, କେଲ୍ଟ ଓ ଜାର୍ମାନମାନଙ୍କର ଆଦି ପୂରୁଷମାନେ କେବଳ ଯେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାହାନ୍ତୁହେଁ, ସେମାନେ ଏକ ଗୃହମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ କରୁଥିଲେ ।”

ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ଓ ବିସ୍ତାରଲଭ—ସେମାନଙ୍କ ଆଦି ବାସସ୍ଥାନରୁ ଆଗମନ କରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମତ ଦେଖାଯାଏ । ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରସାରଥି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ଗୁରୁସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ରଚିତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଉଇନ୍ଟାରନିଜ୍ (Winternitz) ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ରଚନାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୨୫୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ହରପ୍ପା-ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାର ପରେ ପରେ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଋକ୍ବେଦର ରଚନାକାଳ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୧୫୦୦ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ । ଏସିଆ-ମାଇନର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଘାଜକୋଇ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲିପିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ୧୪୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଗଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ

* Sanskrit ‘Pitar’ = Latin ‘Pater’ = Greek ‘Patir’ = German ‘Vater’ = English ‘Father’.
Sanskrit ‘Matar’ = Latin ‘Mater’ = Greek ‘Meter’ = German ‘Mutter’ = English ‘Mother’.

ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ଓ ମିସଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟର ଅନେକ ପୁରୁଷ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଶ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ତିନିସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେହି ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ ଦିଶାଇ କରିଥିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ବିସ୍ତାରଲଭ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାତଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ନଦୀଗତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖିଥିଲେ ସପ୍ତ-ସିନ୍ଧୁ । ସେହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା; ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତପୁର ଓ ସରସ୍ୱତୀ । କାଳକ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଦୁଇଟି ଲେପ ପାଇଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତ-ସିନ୍ଧୁର ନାମ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚନଦ ବା ପଞ୍ଜାବ ।

ସପ୍ତ-ସିନ୍ଧୁ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟବସତି ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀଦ୍ୱୟର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାରଲଭ କରିଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ବିରାଟ ପବନମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରଲଭ କରି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରପଥ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେମାନେ ‘ଦକ୍ଷିଣାପଥ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।

ବେଦ ଓ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ—ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଦ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନତମ ରଚନା । ଅଧ୍ୟାପକ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହାଥିଲା “ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନବର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବାଣୀ ।”*

ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ । ଧାର୍ମିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଯାବତ୍ ସେହି ସାହିତ୍ୟ ମୌଖିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଦିକ ର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଦବ୍ୟସ୍ତ୍ରୁଷ୍ଟା ଓ ମନ୍ତ୍ରସ୍ତ୍ରୁଷ୍ଟା ବୋଲି

* “The first word spoken by the Aryan Man”—Max Muller

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି । ବେଦ ଚୁରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା: ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦ । ଋକ୍ ବେଦ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ବେଦ ।

ବୈଦିକ ରଚନାରେ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇତ୍ୟାଦିର ପଦ୍ଧତି, ସେକାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱାସରୁ ସହିତ ଉଦ୍ଭବର ଦର୍ଶନ ଓ ଅପରୂପ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, କର୍ମପ୍ରେରଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଭେଦ ପାଇଁ ଅପାର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ମନର ଆବେଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିମତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

ବୈଦିକ ଧର୍ମ—ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମିଶର, ମେସୋପଟେମିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାନ୍ତର ଓ ଅନୁନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଏକମାତ୍ର ବୈଦିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଧର୍ମଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉନ୍ନତ ଓ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ।

ଆଦି ବୈଦିକ ବା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଓ ନିତ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତିର ବହୁବିଧ ରୂପ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକୃତି-ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ । ବସ୍ତୁତଃ, ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତି-ଉପାସକ । ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ରଚନା କରିବା ଓ ସେହି ସ୍ତୁତିମାନ ଗାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ଭାବରେ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେଥିପରେ ଉକ୍ତବେଦିକ ଋଷିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପରମ ଶକ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର । ପ୍ରକୃତି-ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନିରାକାର ସୃଷ୍ଟିକାର ସହ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ, ଉକ୍ତବେଦ ସମୟର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଏକେଶ୍ୱରବାଦ । ଉକ୍ତବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି “ଋଷିମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି, ଯମ, ଇନ୍ଦ୍ର, ମିତ୍ର ଓ ବରୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ—ଏକମ୍ ସତ୍ ।”*

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ, ଧରଣୀ, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମିତ୍ର, ମରୁତ୍ ବାୟୁ ଓ ଉଷା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦେବଦେବୀ ରୂପରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ । କ୍ରମେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଉପରେ ରୁ ରୁଚ୍ଛ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାମାନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ।

ବେଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତିର ଆଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଭରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟିକ ଅବଦାନପତ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ “ସତ୍ୟତାର ଅରୁଣୋଦୟ କାଳରେ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ଅବିକୃତ ଉପଲବ୍ଧ-ଶକ୍ତି-ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଜୀବନର ଅକପଟ ତଥା ଅସରଳ ପ୍ରହେଳିକାର ବୋଧଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି । ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଦେବତା ଆରୋପ କରିଥିଲେ । ଏହାଥିଲା ଏକ ସାହସିକ ତଥା ଆନନ୍ଦଜନକ ଧାରଣା, ଯେଉଁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ବିରୁରଶକ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିନା ନ କରି ମନମୁଗ୍ଧବଦ୍ଧ ରଖିଥିଲା । ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ବିରୋଧାତ୍ମକ ବୈରସ୍ୟ ଉପରେ ମାନସିକ ଦୀର୍ଘଚିନ୍ତାର

* “ଇନ୍ଦ୍ରଂ ମିତ୍ରଂ ବରୁଣଂ ଅଗ୍ନିମାତ୍ମ୍ୟ
ଅଥୋ ଦିବ୍ୟଃ ସ ସୁପର୍ଣ୍ଣୋ ଗରୁଡ଼ାନ୍,
ଏକଂ ସଦ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି
ଅଗ୍ନିଂ ଯମଂ ମାତରି ଶ୍ୱାନମାତ୍ମ୍ୟ”

ଗୁରୁଭାରତ ମୁକ୍ତ ରହି, ଅଥଚ ବାରମ୍ବାର ସହଜାତ ଜ୍ଞାନୋପଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକ ଲଭ କରି, ଜାତିର ବିଶ୍ଵାସ ହୋଇଥିଲା, — ‘ଏକମ୍ ସତ୍, ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତ’ ।”

ରକ୍ ବୈଦିକଯୁଗ ପରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା । ଶେଷ ବେଦ ବା ଅଥବା ବେଦର ରଚନା ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସ ଜଟିଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା । ନୂତନ ନୂତନ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମୀୟ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅଧିକତର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେଣେ, ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଓ ସୁସଭ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଦେବ-ଦେବୀ ବିଶ୍ଵାସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକଯୁଗର ଧର୍ମବିଶ୍ଵାସମାନ ରକ୍-ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ-ମହାଭାରତ ଯୁଗ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ସରଳ ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ଅନେକାଂଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ପରି ଜଟିଳ ଆକାର ଧାରଣ କରି ସାରିଥିଲା । ତାହାସତ୍ତ୍ଵେ, ସେହି ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ନିରାକାର ପରମେଶ୍ଵର ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମର ମୂଳ ଆଧାର ରୂପେ ଚିରନ୍ତନ ଓ ସନାତନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବୈଦିକ ସମାଜ—ପ୍ରାଚୀନକାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା ଆଦର୍ଶସ୍ଥାପକ । ନୀତି, ଧର୍ମ, ଐକ୍ୟଭାବ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରଖି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ । ସଦା କର୍ମତତ୍ପର ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସୁଖମୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସମାଜର ମୂଳପିଣ୍ଡ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ତାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳନ କରୁଥିଲେ । ପିତା ମାତା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଥିଲା ବଳିନ-ରକ୍ତ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହେବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଜନ ଦେଉଥିଲେ ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ । ନିଜ ନିଜର ନିଷ୍ଟାମୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ।

ସୁଖମୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସମାବେଶରେ ଶାନ୍ତିମୟ ସମାଜ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲେ । ଦୟା, କ୍ଷମା, ଜ୍ଞାନ, ଉଦାରତା ଓ ପରୋପକାରତା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଗୁଣ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନଗତ ପ୍ରତି ଯେପରି ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସୃଜିତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ! ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣାବଳି ନିହିତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ପରସ୍ପରର ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ । ରୂଷିବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପବନ ଓ ଜଳ-ପରାୟଣ ରହୁଥିଲେ । ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମାନବୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ । ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ, ଏହି ଉଭୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାର ଉପକାରତା ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ । ବଂଶ ପରମ୍ପରାବଦେ ସେମାନେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ବେଦାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ରଖି ପାରୁଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ-ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘାଷା ଦେଉଥିଲେ । ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମବୃଷ୍ଟି ରୂପେ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ମାଜିତ ଗୁଣସହ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ । ଉପନିଷଦ-ମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବୈଦିକଯୁଗର ଗୁରୁକୁଳମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ, ଗଣିତ, ଧାତୁବିଦ୍ୟା, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଭୂତବିଦ୍ୟା ବା ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ, କ୍ଷତ୍ରବିଦ୍ୟା ବା ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା, ନକ୍ଷତ୍ରବିଦ୍ୟା ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଗୋ-ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟଜନ୍ୟାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୃହକର୍ମରେ ନିୟୁତ ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା । ପତି ବରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଥାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିବାହ ଥିଲା ନରନାଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ । ବିବାହ ପରେ ନାଶ୍ୱମାନେ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାଶ୍ୱର ସମାନ ଅଧିକାର ଥିଲା । ସେକାଳରେ ପର୍ଜାପ୍ରଥା ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ନାଶ୍ୱମାନେ ଗୃହକୋଣବନ୍ଧନ ନ ଥିଲେ । ବାଲୁବିବାହ ପ୍ରଥା ବୈଦିକଯୁଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ଥାଏ । ନାଶ୍ୱମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୈଦିକ ନାଶ୍ୱମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା । ସୂକ୍ତ ରଚନା ପାଇଁ ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ସେକାଳର ଋଷିପ୍ରାଣୀ ନାଶ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଅପାଲ, ବିଶ୍ୱବାସ ଓ ଘୋଷା ।

ରକ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ନ ଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମାନ । ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ । ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ, ତଥା ସାମାଜିକ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆଦିଯୁଗର ବୈଦିକ ସମାଜ ଥିଲା ଭେଦାଭେଦବିହୀନ ମାନବ ସମାଜ ।

କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା । ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଯେଉଁମାନେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମରେ ନିୟୁତ ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମରେ କଥିତ ହେଲେ । ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଦୁର୍ଗମେ ମୁଖ୍ୟ ରଖି ପାରିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଅହନ୍ତ ଚାଲିନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାଲାଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛତ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ସେମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଲେ । କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ କରାଗଲା । ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଙ୍ଗାଦୁର୍ଗମେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲେ ।

ଶେଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସେବାକାରୀରେ ନିୟୁକ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ।

କାଳକ୍ରମେ କର୍ମଭୂମି ଏହି ପ୍ରକାର ଚାରିପଟରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଖା ଦେଖାଦେଲା । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକମାନେ କର୍ମ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ । ପରେ ପରେ, ସେହି କର୍ମମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କୈଶ୍ୟର ପୁଅ କୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରର ସନ୍ତାନ ଶୂଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପରିଣାମସ୍ବରୂପ, ଆର୍ଥିକ ସମାଜରେ ଚାରିଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଲା । ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଛୁନା ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଜାତିପ୍ରଥା ବିଧିବଦ୍ଧ ଆକାର ଧାରଣ କଲା । ଶେଷରେ ପୁଣି ସେହି ଚାରିଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଜାତିଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଫଳତଃ, ଜାତିପ୍ରଥା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସୁଦୃଢ଼ ଆକାର ଧାରଣ କଲା ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା—ବୈଦିକ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକମାନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ନଦ ନଦୀର ଉତ୍ତର ଉପତ୍ୟକାରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ ପ୍ରତି ଅଧିକତର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲେ । ଶସ୍ୟକ୍ଷେପ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥାଏ । ସେ ଯୁଗରେ ସୈନ୍ଧବ-ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ନ ଥାଏ । ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ । ସେ ଯୁଗର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶସ୍ୟସାମଳା ଭୂମିର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ତେଣୁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶର କର୍ମ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଧିବାସୀ ରୂପେ ଆର୍ଥିକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ବ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ଆର୍ଥିକଜାତିର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ଓ ଯବ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ । ଗୋ-ସେବା ଓ ଗୋ-ପାଳନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା । ଗୋ-ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ । ସେଥିସଙ୍ଗେ, ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାଂସର ଅଭାବ ନ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକମାନେ ମାଂସ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ନାନା

ପ୍ରକାର ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ସେକାଳରେ ଜଣାଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୋ-ବଧ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଶାଶ୍ବତ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରାପାନ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା । କେବଳ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବରେ ସୋମରସ ନାମକ ସୁରାପାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ରହିଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କର୍ମରେ ନିୟୁତ ଥିଲେ । ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ନରନାରୀ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ତେଣୁ କାରିଗରମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ସୁନାର ସୁନ୍ଦର ସୂଚୀକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ, ମୁନି ରୂଷି ଓ ଚୂଳକ ସପ୍ତଦାୟର ଲୋକେ ସରଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ । ବର୍ଣ୍ଣିକମାନେ ଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଶିଳ୍ପଜାତ ପଦାର୍ଥମାନ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାର୍ଣ୍ଣିକ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁଦକ୍ଷ ଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ, ଶ୍ରୀତ୍ତା, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ରଥାସ୍ତ୍ରୋତ୍ସା ଓ ଅଶ୍ବାସ୍ତ୍ରୋତ୍ସାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଖଣା, ବଣୀ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦତ୍ତ ବାଦନ ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନତା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ବିଳାସ-ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ସେ ଯୁଗର ସମାଜରେ ଅବକାଶ ଥିଲା ।

ରାଜନୈତିକ ସଙ୍ଗଠନ—ଉନ୍ନତ ରାଜମଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସଚେତନ ଥିଲେ । ସମାଜର ମନ୍ଦ ନିଷ୍ଠା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚତର ଗଣ୍ଡାୟ ଫୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଙ୍ଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆର୍ଥ୍ୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ମୂଳଭୂତି । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା । ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ‘ଗ୍ରାମଣୀ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ‘ବିଶ୍’ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା । ‘ବିଶ୍’ର ମୁଖ୍ୟ ପରିବୃତ୍ତଙ୍କୁ ‘ବିଶ୍‌ପତି’ ଆଖ୍ୟା ମିଳୁଥାଏ । ‘ବିଶ୍’ ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଥାଏ ‘ଜନ’ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ‘ଜନ’ର ପରିବୃତ୍ତନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଶେଷରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍ଗଠନ ଥିଲା ‘ରାଷ୍ଟ୍ର’ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସକଙ୍କୁ ‘ରାଜନ୍’ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନ୍ ବା ରାଜାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥାଏ । ଦେଶ-ରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତସାଧନ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ସୁଗଠିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥାଏ । ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ । ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ କର ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ସିଂହାସନ, ରାଜଦଣ୍ଡ, ରାଜମୁକୁଟ ଓ ରାଜ ଦରବାର ଇତ୍ୟାଦି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ହେଉଥାଏ । ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ଦେବାପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥିଲା । ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧକାର୍ଯ୍ୟ ପରିବୃତ୍ତନା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଧିନରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ରହିଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରୁଷି ନ ଥିଲେ । ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ରିଷି-ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ, ସୁବେଶିତମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମତାମତ ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ । ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ । କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟବାର୍ଦ୍ଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ମନୋମାତ କରୁଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ରାଜାମାନେ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ଧର୍ମ ଭୟ ପାଇଁ ବୈଦିକ ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାହସ କରୁ ନ ଥିଲେ । ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ

ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ମାତୃଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ କେହି କେହି ରାଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତଭାବେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ।

ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୌଣସି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାପାଇଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ‘ସଭା’ ଓ ‘ସମିତି’ ନାମଧେୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥାଏ । ବିଜ୍ଞ ଓ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲେ ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେକାଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଉଥାଏ । ‘ଗଣ’ ଓ ‘ଗଣପତି’ ପ୍ରଭୃତି ସଂଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ବିସ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ କାଳକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ବୃହଦାକାର ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ରାଜାଧିରାଜ, ସମ୍ରାଟ ଓ ଏକରାଟ ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟାରେ ଭୁଷିତ ହେଉଥିଲେ । ନିଜର ରାଜ୍ୟସ୍ୱାଧୀନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜସୂୟ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ।

କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନରପତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଶାସନ କରି ନ ଥିଲେ । କାରଣ, ବୈଦିକ ଯୁଗର ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଅମାତ୍ୟର ଭୟାବହ ପରିଶାପ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ପରାୟଣ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅବସାନ—ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷବେଳକୁ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଋକ୍‌ବେଦୀୟ ସରଳ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଟିଳ ଝିୟାକାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା । ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା । ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରମାନ ଜଡ଼ିତ ହେଲା । ସେଥିସଙ୍ଗେ ପୁରୋହିତ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ।

ତେଣେ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା କଠୋର ଆକାର ଧାରଣ କଲା । ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ର ଭେଦଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ମାନବୀୟ ଐକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଅନୈକ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କଲା ।

ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜର ଏହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନେକ କାଳ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଲା । ଶେଷରେ ସେପରି ଅଧୋଗତି ବରୁଦରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ସେହି ପ୍ରତିଦିନ ଫଳରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୁରୁଷ ଶଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ।

ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଧୋଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମହତ୍ତ୍ୱମାନ ଭାରତୀୟ ଭାବଧାରାରେ ବଦଳି ଉଠିବାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିଲା । ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହସ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, କର୍ମବାଦ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପରିଣାମ, ମୋକ୍ଷ ଲାଭର ମାର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବୈଦିକ ଓ ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ଓ ସନାତନ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି ।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ

(Jainism and Buddhism)

ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନର କାରଣ

ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସିଦ୍ଧି ସତ୍ୟତା ପରେ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୃଥିବୀର ଏକ ସୁସଭ୍ୟ ଓ ସୁମହାନ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଇତିହାସ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତ ଧର୍ମ । ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଥିଲା ଆଦର୍ଶସ୍ଥାନୀୟ ।

ଆଦି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସକ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଧୃତ ଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେମାନେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ । ସେ ସମୟର ଧର୍ମକୁ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ସହ ସେହି ଧର୍ମ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଋଗ୍‌ବେଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ, ସର୍ବଳ ଓ ସୁଖମୟ ଥିଲା । ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ନ ଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ । ପୁଣ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ।

କାଳକ୍ରମେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ଜଟିଳ ଓ ବିକୃତ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା । ହିମାଳୟ ଅବନତି ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅଧୋଗତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ।

ସେତେବେଳକୁ ଧର୍ମର ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶମାନ ଲୁନ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ନାନା ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁକାଣ୍ଡ ଓ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମି ଯାଇଥାଏ । ସେହିସବୁ ହିନ୍ଦୁକାଣ୍ଡ ବହୁତଃ ଅବାନ୍ତର ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଓ

ଅନ୍ନବିଶ୍ଳାସମାନ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ । ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ ଆନ୍ତରିକ ଆରାଧନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଶୁବଳ ଓ ଜୀବହତ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ଳାସ ଆସି ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ, ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ବଳପ୍ରଥା ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଜୀବହତ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର କାତରତା ନ ଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଏପରି ମନୋଭାବ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ପରିପନ୍ଥୀ ଥାଏ । ତେଣେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ସଂପ୍ରଦାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂଜାପଦ୍ଧତିକୁ ନିଜ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିଲେ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଅନ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ । ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ ଓ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତିର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଥାଏ ।

ଧର୍ମର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧୋଗତି କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଚରମ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥାଏ । ଋଗ୍ ବୈଦିକଯୁଗର ସାମାଜିକ ଏକତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଜାତି ଓ ଉପଜାତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ ଫଳରେ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ । ତଥାକଥିତ ନୀତି ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୃଶ୍ୟଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ମାନସମ୍ବନ୍ଧ ଭ୍ରାନ୍ତଭାବ ଲେପ ପାଇଯାଇଥାଏ ।

ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଫିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପୁରୋହିତ ସଂପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଯୁକ୍ତିସ୍ଥାନ ପୂଜାପଦ୍ଧତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଅବାନ୍ତର ଉପଚାର, ମାନବିକତାର ବିଲୟ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ପଶୁହତ୍ୟା ଓ ଜୀବହତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନସିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଏହି ପ୍ରତିଫିୟା ଓ ଆଲୋଡ଼ନ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲା ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ । ଏହି ଉଭୟ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏକ ଅଭିନବ ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିଲା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ସମୟ । ସେହି ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତରେ ଇତିହାସ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗ । ଦୁଇଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଆମ୍ଭପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ।

ସେମାନେ ଥିଲେ ଜୈନଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହାବୀର ଜିନ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ।

ମହାବୀର ଜିନ

ମହାବୀର ଜିନ ହେଉଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଜୈନଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ତାହାଙ୍କ ମତାବଲମ୍ବୀମାନେ ଜୈନ ନାମରେ କଥିତ । ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଜୈନମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୨୩ ଜଣ ଶାର୍ପଙ୍କର ବା ‘ମୁକ୍ତି-ପଥ-ନିର୍ମାତା’ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶାର୍ପଙ୍କର ଥିଲେ ଋଷଭ ଦେବ ଓ ଶେଷ ଶାର୍ପଙ୍କର ଥିଲେ ପାଣ୍ଡୁନାଥ । ପାଣ୍ଡୁନାଥଙ୍କ ପରେ ମହାବୀର ଜିନ ଚତୁର୍ବିଂଶ ବା ସର୍ବଶେଷ ଶାର୍ପଙ୍କର ରୂପେ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ ।

ମହାବୀର ଜିନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ । ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବୈଶାଲୀ ନଗରର ଅଦୂରସ୍ଥ କୁନ୍ଦଗ୍ରାମ ବା କୁନ୍ଦପୁର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ପିତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ । ତାହାଙ୍କ ମାତା ସିଶିଲା ଥିଲେ ବୈଶାଲୀ ରାଜବଂଶର କନ୍ୟା । ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ । କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୪୦ରେ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୨ ବର୍ଷ ଜୀବନଧାରଣ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୬୮ରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସମକାଳୀନ ମହାପୁରୁଷ ।

ଯୌବନକାଳରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯଶୋଦା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିଲା । ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ-କୁଳର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାପ୍ରାପ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଜର ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଛାଡ଼ି କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ବୃହତ୍ତାପ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତଣ ପରେ ଘାତ୍ୟ ୧୨ ବର୍ଷ ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଓ ସାଧନାରେ ରତ ରହିଥିଲେ । ସେଥିସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ନାନା ପ୍ରକାର

ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ପ୍ରବଣ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଝମାଗତ ଅନାହାର ଦ୍ଵାରା ସେ କଳାଳସାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରେ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ୪୨ ବର୍ଷ ।

ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ‘କୈବଲ୍ୟ’ ନାମରେ କଥିତ । କୈବଲ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି । ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ‘କୈବଲ୍ୟ’ ବା ସଦ୍‌ଜ୍ଞ । ସଦ୍‌ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଲେ ମହାଶୀର ବା ସଦ୍‌ଜୟୀ ଜନ । ସେହି ମହାଶୀର ଜନ ନାମରେ ହିଁ ସେ ସଦ୍‌ବିଦିତ ହେଲେ । ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜୈନ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ ହେଲେ ।

ତାହାପରେ, ଘର୍ଷ ୩୦ ବର୍ଷ ସମୟ ସେ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମଗଧ, ମିଥିଳା, ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ, ଚମ୍ପା, ବୈଶାଳୀ, ରାଜଗୃହ, କୋଶଳ ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା, ପ୍ରଜା, ଜ୍ଞାନୀ, ଅଜ୍ଞ, ଧନୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଜୈନଶାସ୍ତ୍ରର ଜଣାଯାଏ ଯେ, ମହାଶୀର ଜନ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁମାରୀ-କୁମାର ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ୨୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜଗୃହ ନିକଟସ୍ଥ ପାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା ।

ଜନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ବନ୍ଦନମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୈନ ନାମରେ ଅଧିକତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଜନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛେଦ ଧର୍ମ ଜୈନଧର୍ମ ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ଜୈନଧର୍ମ

ଜୈନଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ଫଳରେ ତଦାନନ୍ତର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବିସ୍ତାରଲାଭ କରିଥିଲା । ପବନ ଓ ନୀତିପୁର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସେହି ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲା । ମୂଲ୍ୟହୀନ ପୂଜାପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନାସକ୍ତ, କାମନାହୀନ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷାଦେବା ଥିଲା ଜୈନଧର୍ମର ଆଦିମୁଖ୍ୟ ।

ନୀତି ଓ ମାର୍ଗ—ମହାଶୟ ଜନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶୀର୍ଷକର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁଗୋଟି ମାତ୍ର ନିରୁପଣ କରିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟପରମ୍ପରା, ଅତ୍ୟାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ବା ଅନାସକ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁ ମାତ୍ର ସହିତ ମହାଶୟ ପଞ୍ଚମ ମାତ୍ର ଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତାହାଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଜଟେନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ।

ଏହି ପଞ୍ଚମାତ୍ର ପାଳନ ସହିତ ମହାଶୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତିନିଗୋଟି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ । ତାହା ହିରଣ୍ୟ ନାମରେ କଥିତ । ସେହି ତିନିମାର୍ଗ ହେଲା ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ କର୍ମ । ଏପରି ମାର୍ଗମାନ ଅନୁସରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ହେବ ସତ୍ ଜୀବନ ।

ଉପରକଥିତ ମାତ୍ର ଓ ମାର୍ଗ ସହିତ ଜୈନମାନେ ତିନିଗୋଟି ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କର୍ମବାଦ, ଅହିଂସା ଓ କୈବଲ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ।

କର୍ମବାଦ—ନିଜ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମହାଶୟ ଜନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖ କର୍ମଜନିତ ପରିଣାମ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ । ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଆବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା: ସୁକର୍ମ ଓ କୁକର୍ମ । ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ, କୁକର୍ମ ପାଇଁ କୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ନିଜର କର୍ମଫଳରୁ ହାତୀ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ । ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନ କରି କର୍ମ କରିଗଲେ ପାପ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

କର୍ମବାଦ ସହିତ ମହାଶୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଷ୍ଟକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ । କୁକର୍ମର ବିନାଶ ବିନା ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

ପୁନର୍ଜନ୍ମର କଷ୍ଟଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍କାମ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ

କାର୍ଯ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ପୁଣ୍ୟକର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କାମ, ହୋଧ, ହିଂସା, ଦୃଶା ଓ ଲୋଭ ପ୍ରଭୃତି କୁଗୁଣମାନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଜନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଜୈନମାନେ କର୍ମବାଦ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।

ଅହିଂସା—ଅହିଂସା ପାଳନ ହେଉଛି ଜୈନଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ମହାଗୀର ଜନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ସୁଦ୍ଧାଦପିଷ୍ଠକୁ ଖାଟପତଙ୍ଗ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରାଣ ରହିଛି । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ପ୍ରାଣମୟ । ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ବା ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ପରମ ଅଧର୍ମ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅହିଂସା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ । ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାପରବଶ ହେବା ପାଇଁ ଜନ ପ୍ରଭୃତ କରିଥିଲେ । ଜୈନଧର୍ମରେ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଯେପରି ଅସୀମ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ସେପରି ନିଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଜୈନମାନେ ନିଆଁ ଜାଳନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଖାଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ମରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଜୀବହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ଜୈନମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ।

ଜୈନ ମତରେ କେବଳ ହିଂସାତ୍ୟାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନୁକମ୍ପା, କରୁଣା ଓ ସମ୍ବେଦନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳନ ହେଉଛି ଅହିଂସା ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ ।

କୈବଲ୍ୟ—ଜନଙ୍କ ମତରେ ସଂସାର ହେଉଛି ଅସାର, ଅନିତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟ-ଜନ୍ମ କେବଳ ଦୁଃଖର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ପୁଣି ଲାଗି ରହିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ । ଏପରି ଅବସ୍ଥାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ମହାଗୀର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି କୈବଲ୍ୟ ବା ମୋକ୍ଷ ।

ଜନଙ୍କ ମତରେ କୈବଲ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କର୍ମଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାୟା, ମମତା, ଆଶା, କାମନା ଓ ଆସକ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ଅନାସକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ ବଳରେ କର୍ମଧ୍ୟାନ ସମ୍ଭବ ।

ନିଜର ଜୀବନଶା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ମୋହ ପରିତ୍ୟାଗ ସହ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ହେବାପାଇଁ ଜନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କଠୋର ସଂଯମ ଓ ସାଧନାବଳରେ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନାସକ୍ତ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ବା କୈବଲ୍ୟ ଲଭ କରିବ । ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ । ଚରମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଦ୍ଧଶୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଜୈନଧର୍ମର ଏହିପରି ମୌଳିକ ବିଶ୍ଵାସମାନ ତଦାନନ୍ତର ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଧର୍ମର ଆତ୍ମର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଜୈନମତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତେଣେ, ଜନଙ୍କ ମତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କଠୋରଭାବେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଅନାସକ୍ତ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏପରିକି, ସେମାନେ ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ‘ହିରମ୍ବର’ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ । ଜନଙ୍କ ଅନେକ ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଜୈନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକେ ଶ୍ଵେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଦ୍ଵାରା ‘ଶ୍ଵେତାମ୍ବର’ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜୈନଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଚେତନା

ଜନଙ୍କ ପ୍ରଭାବବଳରେ ଭାରତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସାମାଜିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାଣରେ ମାନବିକ ଦୟା, ପ୍ରୀତି ଓ ସମଭାବ ଉଦ୍ଘୋଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୂତନ ବିଚାରବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିଲେ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଶ, ଈର୍ଷା ଓ ହିଂସା ପ୍ରଭୃତି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା ।

ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଜୈନମାନଙ୍କର ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଜାତିପ୍ରଥା, ଭେଦାଭେଦ ଓ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ମନୋଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅଧର୍ମ । ସେମାନେ ସେହି ଚିନ୍ତାମାନ ପ୍ରସାର କରି ବୁଲିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଜୈନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଚଳିତ ଯୁଗ୍ୟ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇନେଇ କରିଥିଲେ ।

ଜୈନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ବଳପ୍ରଥା ଓ ଅବାଚାର ହିନ୍ଦୁକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଜନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟପ୍ରୀତି ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍‌ଭାବ ପ୍ରତି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସାମୁହିକ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୈନଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲା ।

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ

ମହାବୀର ଜନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶରେ କପିଳବାସ୍ତୁ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଶାକ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ । ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ କାଳରେ କପିଳବାସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଲାଭ କରିଥିଲା । ସେହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିନାୟକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧୋଦନ । ତାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାୟାଦେବୀ ।

କପିଳବାସ୍ତୁ ନଗରର ଅଦୁରବର୍ତ୍ତୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ନାମକ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାୟାଦେବୀ ଏକ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ପୁତ୍ରଜନ୍ମର ସାତଦିନ ପରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଗମନ ଘଟିଥିଲା । ତେଣୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଲଳନପାଳନ ତାଙ୍କ ବିମାତା ତଥା ମାତୃଶ୍ରେୟା ଆଦର ସହକାରେ ବହନ କଲେ । ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମହାପ୍ରଜାବତ୍ସା ଗୌତମୀ । ଗୌତମୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁର ନାମ ରହିଲା ଗୌତମ । ସେହି ଗୌତମ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ବୁଦ୍ଧ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ଥାଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ସେ ତଥାଗତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ କୃତ୍ତେଳିକାମୟ ରହିଛି । କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୬୭ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପିତା ଶୁଭୋଦନ ‘ରାଜା’ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ । ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶୈଶବକାଳରୁ ସେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲେ । ଫଳେ ଫଳେ ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ଜନ୍ମିଲା । ସୁଖଭୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅନାସକ୍ତ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ । ପୁରର ସେପରି ମଡଗତି ଦେଖି ରାଜା ଶୁଭୋଦନ ଚିନ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ । ଗୌତମଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ରୁଲିଲା । ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ଯଶୋଧାରୀ ନାରୀ ଜଣେ ଅନ୍ଧାରୀୟୁଦ୍ଧ ବାଳିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା । ବହୁବିଧ ବିଳାସବ୍ୟସନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିମଜ୍ଜିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଭୋଦନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ, ଯୁବକ ଗୌତମ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ନାହିଁ । ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଅସାର ବୋଧ ହେଲା । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା । ସେହିପରି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ରୁରିଗୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଅଧିକତର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେବୁଦ୍ଧିକ ଥିଲା ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଗୀତଗରର ଦୃଶ୍ୟ । ଦିନେ ସେ ଜଣେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧବ୍ୟକ୍ତିର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାଣି-ପାରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୌବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷଣିକ ଅବସ୍ଥା । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଉଦ୍ଭବ । ଆଉଥରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର କଷ୍ଟଭୋଗ ଦେଖି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରୋଗ ଓ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ଶରୀରର ଭର ସହଚର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ । ତାହାପରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଶବାଧାର ଉପରେ ଜଣେ ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀର ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ । ସେହି ତିନିଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ । ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁଃଖମୟ ଜଗତରେ ସାଂସାରିକ ଆଶା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥହୀନ । ଶେଷରେ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ଚମକିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାହାଥିଲା

ଜଣେ ସଂସାରତ୍ୟାଗୀ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଓ ଦବ୍ୟ ରୂପ । ଗୌତମ ଶ୍ରବଣ୍ଡଲେ ଯେ, ମାୟା ମମତା ଓ ସାଂସାରକ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖୀ । ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ସେହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସକଳ୍ମ ନେଲେ ।

ଗୌତମଙ୍କୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁଅଲଭ ହେଲା । ପୁତ୍ରସ୍ନେହକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାୟାବନ୍ଧନ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲେ । ଶେଷରେ ସେହି ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହର ଗର୍ଭର ଆନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ କପିଳବାସୁର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗକରି ଅନର୍ଘ୍ୟସ୍ଥ ପଥର ଯାତ୍ରୀରୂପେ ବିଦାୟ ନେଲେ । ଗୌତମଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାତ୍ୟାଗ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା ।

ବୁଦ୍ଧତ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି—ଶୃଙ୍ଖଳାତ୍ୟାଗ ପରେ ଗୌତମ ରାଜଗୃହ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଆଲର କାଲମ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ରାମପୁତ୍ର ନାମଧେୟ ଦୁଇଜଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜ୍ଞାନଲଭ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପିପାସା ଚୂଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପରା ଗ୍ରହଣ କଲେ । ରାଜଗୃହ ଠାରୁ ଗୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉରୁବିନ୍ଦ ନାମକ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗମନ କରି ସେଠାରେ ସେ ନୂତନ ଶ୍ରବଣେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଫାର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେହି କଠୋର ସାଧନା ଲାଗି ରହିଲା । ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଶେଷ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସେ ଅନାହାର ଓ ଅନ୍ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଦିନାତିପାତ କଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ ।

ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଗୌତମ ଶେଷରେ ଗର୍ଭରାଶ୍ରବେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଵକଳ୍ମ ନେଲେ । ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥିକଙ୍କାଳ ଓ ଶୁଷ୍କତା ସାର ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ସେହିପରି ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁଜାତା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟବାଳିକା ଦ୍ଵାରାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତଣ କରି ଉରୁବିନ୍ଦ ଅରଣ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଅଶ୍ଵତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରାଶିରେ ଉପବେଶନ କଲେ । ସେହି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲଭ କଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ।

ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲଭକରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୌତମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଲେ ‘ବୁଦ୍ଧ’ ବା ପରମଜ୍ଞାନୀ । ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାହା ବୋଧିଦ୍ରୁମ ନାମରେ କଥିତ ହେଲା । ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଲଭ କରିଥିବା ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଲା ବୁଦ୍ଧଗୟା । ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳେ ଗୌତମଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ୩୫ ବର୍ଷ ।

ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ । ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୁଃଖର କାରଣ ଆଶା । ଆଶାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ । ଦୁଃଖର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା । ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ।

ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ—ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲଭ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଠାରୁ ବାରାଣସୀ ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସାରନାଥ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପାଞ୍ଚଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମଚକ୍ର-ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛି ।

ସେହି ସମୟରୁ ବୁଦ୍ଧ ତଥାଗତ ଦ୍ୱାର୍ଦ୍ଦ ୪୫ ବର୍ଷ ସମୟ ନିଜର ମତ ପ୍ରସାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯତ୍ନମଣ କରିଥିଲେ । ବାରାଣସୀ, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ରଜଗୃହ, ଶ୍ରାବସ୍ଥୀ, ବୈଶାଳୀ, ମଗଧ ଓ କପିଳବାସୁ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ତାହାଙ୍କ ମତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଏକ ମହାନ ଧର୍ମପ୍ରସାରକମଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ-ସଂଘର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୟାତ ଥିଲେ ସାଣ୍ଡପୁତ୍ର, ମୋଗ୍ଗଲ୍ଲୟନ, ସଞ୍ଜୟ, ଅନୁରୁଦ୍ଧ, ଆନନ୍ଦ, ଉପାଳୀ ସୁଦତ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱପୁତ୍ର ରାହୁଳ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୌଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ । ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧସଂଘର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଅଭିନବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସଂଘଟିତ ହେଲା । ଲୋକଙ୍କର ସରଳ କଥିତ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଧର୍ମପ୍ରସାର କରି ବୁଲିଥିଲେ । ରାଜା ପ୍ରଜା, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ବୌଦ୍ଧମତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ଗୌତମ

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନାବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଚରମ ତ୍ୟାଗ, ପବିତ୍ର ଉପଦେଶ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶ କଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକ ଓଲ୍ଡେନ୍‌ବର୍ଗ (H. Oldenberg) ଲେଖିଛନ୍ତି :

“ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଶୀର୍ଷସୀମା ଆବେଶିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଭାରତର ଆପାଦମୟକ ସର୍ବାଗ୍ରାଣ୍ୟ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନରପତିମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମସ୍ତକାବନତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଓ ଗଳିପ୍ରଗଳରେ ଗୁହରୁ ଗୁହକୁ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିବା, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଦନ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ଦୁଃଖସ୍ବସ୍ବନ୍ଦ ନୟନରେ ମାରବସ୍ବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ଭିକ୍ଷାପାତ୍ରରେ କେହି ଏକମୁଷ୍ଟି ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ।”

ମହାପରିନିର୍ବାଣ—ନିଜର ଅଶୀତି ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ-ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ିବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତାପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ କହିଥିଲେ : “ଭୁତ୍ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରାପିତ ରୂପେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲୋକିତ କର । ଭୁତ୍ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କର । ବାହ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନାହିଁ । ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପିତ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କର । ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ରୂପେ ଅବଲମ୍ବନ କର ।” ଏହିପରି ଅନ୍ତମ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶେଷନିଃଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣକୁ ‘ମହାପରିନିର୍ବାଣ’ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୪୮୭ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ, କେହି କେହି ଐତିହାସିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୫୪୩ରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାରାଂଶ

ମାନବ ଜାତିର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ସନାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପରେ ଏହି ମହାନ ମାନବୀୟ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ

ଢ଼ଟିଥିଲା । ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର ସମକାଳୀନ ଧର୍ମ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏବଂ ଇସ୍ଲାମ ଧର୍ମର ଏଗାର ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା । ଏକଦା ଏହି ଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଏହି ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ‘ଏସିଆର ଆଲେକ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକଦା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଖାତିର ପ୍ରଭାବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ—ମାନବୀୟ ଖତି-ପରାୟଣତା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ବୁଦ୍ଧ ଶିଶୁରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଇ ଥିଲେ । ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ପବିତ୍ର ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ । ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶେଷିକ ଓ ଅସାର । ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ନିଜ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଚାରିଗୋଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ସେହି ଚାରି ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର କାରଣ, ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ମାର୍ଗ । ଏହି ଚାରି ସତ୍ୟ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ’ ବା ‘ଚତ୍ୱାର ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନି’ ନାମରେ ବିଦିତ । ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ—ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରହେଳିକା ଭେଦ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ମତରେ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦୁଃଖର ମୂଳ

କାରଣ ହେଲ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା, କାମନା ଓ ଆସକ୍ତ । ଏହି ଆଶାର ବିନାଶ ବିନା ଦୁଃଖର ବିନାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ନିଜର ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଶେଷ ନାହିଁ । କାରଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଆଶା ଓ ଆଶାଜନିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଖୋଜିଥିଲେ । ଆଶାର ବିନାଶ ଦ୍ଵାରା ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଓ ସେଥିସଙ୍ଗେ କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ’ ନାମରେ କଥିତ । ଏହା ଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତତର ମାର୍ଗ । ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ଯେଉଁ ଆଠଗୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ସେସବୁ ହେଲା : ସମ୍ୟକ୍ ବା ସତ୍ତ୍ଵ, ସତ୍ତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ତ୍ଵ ସଂକଳ୍ପ, ସତ୍ତ୍ଵ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ତ୍ଵ କର୍ମ, ସତ୍ତ୍ଵ ଜୀବିକା, ସତ୍ତ୍ଵ ଆତ୍ମାସ, ସତ୍ତ୍ଵ ସୂଚି ଓ ସତ୍ତ୍ଵ ବା ସମ୍ୟକ ସମାଧି । ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗରେ ପରିବୃତ୍ତିତ ହୋଇ ପାରିବ ସେହି ଆତ୍ମା ଆଗରେ ଆଶା, ଆସକ୍ତ, ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ, କାମ, ହେଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେପରି ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗକୁ ‘ମଜ୍ଝିମ’ ବା ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବୁଦ୍ଧ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସମ୍ଭବପରି ନୁହେଁ । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ପାଇଁ ଆସକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ରହିବ । ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଓ ଆସକ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏହି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା । ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ । ଅର୍ଥାତ୍, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୃହବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନୋଭାବ ସହ

ସତ୍ତ୍ୱପଥରେ ଚଳି ପାରିବ । ସତ୍ତ୍ୱ ମନ, ସତ୍ତ୍ୱ କର୍ମ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସିଦ୍ଧି ପାଇନ କର-ପାରିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମ ବା ଆଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଯେହି ମାର୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ପଥ, ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ପଥ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ । ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ । ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ଉପାସକ । ଏହି ଗୁପ୍ତା ଉପାସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମପଥ ।

ସୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ—ମହାଶ୍ୱର ଜନଙ୍କ ପରି ଗୌତମବୁଦ୍ଧ କର୍ମବାଦ ଓ ସୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ । ନିଜ କର୍ମଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ । ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ସୁଫଳ ଓ କୁକର୍ମ ପାଇଁ କୁଫଳ, ଏହା ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କର୍ମଜନିତ ଫଳଗ୍ରହଣ ଲାଗି ରହିଛି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ଜନ୍ମିବାକୁ ହୁଏ । ସୁକର୍ମ ଫଳରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ନିବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଓ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାର୍ଜିତ ଓ ଉନ୍ନତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ । ସତ୍ତ୍ୱପଥରେ ପରିଚାଳିତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଉନ୍ନତ ଓ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମଫଳ ଓ ସୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ।

ଅହିଂସା—ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା । ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଜୀବହିଂସା ଓ ଜୀବହତ୍ୟା ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ‘ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ’ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅମର ବାଣୀ ।

ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅନ୍ୟପ୍ରତି ସଦ୍‌ଭାବ, ମୈତ୍ରି, ପ୍ରୀତି, ଦୟା, ସମ୍ବେଦନା ଓ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ନୈତିକତା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅହିଂସା ଧର୍ମରେ ନିର୍ଭୟତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ହିଂସା, ବିଦ୍ବେଷ ଓ ଅସହନଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା । ଫିରମ, ଦୟା, ଦାନ ଓ ପ୍ରେମ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟ । ସବୁପ୍ରକାର ସୁଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଜନିତ ଫଳାଫଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ଷମ ହେବ ।

ନିର୍ବାଣ ମାର୍ଗ—ଫସାର ଦୁଃଖରୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ । କର୍ମଫଳ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପରିସାଣ ବିଷୟରେ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ନିଜ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ସବୁପ୍ରକାର ଆଶା, ଆସକ୍ତି ଓ ସାଂସାରିକ ମୋହ ବିସର୍ଜନ ସହ ସତ୍ତ୍ଵ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ତ୍ଵ ବାକ୍ୟ ଓ ସତ୍ତ୍ଵ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଫଳଜନିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇ ପାରିବ । ଏହିପ୍ରକାର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ଜୀବନବିଚ୍ଚେଦନରୁ ଚିରମୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ।

ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆତ୍ମସଫଳ ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ନୈତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଚରଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ, ଅହିଂସା ପାଳନ, ଅର୍ଥଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିଳାସିତା ବର୍ଜନ, ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ତ୍ଵ ଆଚରଣ, ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ, ଇତ୍ୟାଦି । ବାସନା କାମନାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନଘ୍ନ ହୋଇପାରିବ । ସେହି ନିଷ୍କାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ।

ନିର୍ବାଣପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାର ତୃଷ୍ଣା ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଣ ଲାଭ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୌଦ୍ଧର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସେହି

ଆଚରଣ ବିଧି ପାଳନ କରୁଗଲା ତା'ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏକ ନୈତିକ ନିଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ ହେଲା । ତାହା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ସଂସ୍କାର ନୀତି—ଚଦାମାନଙ୍କ ଭାରତରେ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ଧର୍ମୀୟ କୁଫସ୍କାର ଓ ସାମାଜିକ ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ ପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବା ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସେ ବେଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ । ବୈଦିକ ଋଷିମୁଖାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟାନ୍ୱନ ବୋଲି କହିଲେ । ଧର୍ମ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ସୂଚି କଲେ । ଜୀବହତ୍ୟା ଓ ବଳି ପ୍ରଥାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ । ଦେବଦେବୀ ଆରାଧନା, ମନ୍ତ୍ରପାଠ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ସେ ନୈତିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଫଳତଃ, ନୈତିକତା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ।

ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଲେପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ । ଜାତିପ୍ରଥା ଅସ୍ୱୀକାରପୂର୍ବକ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଜାତି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚ ଗର୍ବ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରେଣୀର ପିତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ।

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁଫସ୍କାର ଓ ସାମାଜିକ ଅସମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏକ ଅଭିନବ ମାନସିକ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ଅବହେଳିତ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ନୂତନ ଆଶା ସମ୍ଭାର କରିଥିଲା । ତେଣେ, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀ ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରସାର

ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ; କାଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜା ପ୍ରଜା, ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଦୀନ, ବଞ୍ଚିତ ଓ ଅଜ୍ଞ, ଉଚ୍ଚ ନୀତି, ଦାନ୍ତଶୀଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧ ସରଳ ଓ ବୋଧାୟମ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୌଦ୍ଧସାଧୁ ଧର୍ମପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଲେ ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସୀମିତ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭବ ରହିଲା । ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶତ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ସେହି ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଗଣଧର୍ମ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା ।

ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେଲା । ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ୍ ଅଶୋକଙ୍କ କଳଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ତାହାର ଫଳାଫଳ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ହେଲା । ହିଂସାପ୍ରଶୋଦିତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଅନୁତାପ ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣିତ ହେଲେ । ତାହାଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସ୍ୱୋଚ୍ଚ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।

ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅଶୋକ ଭାରତ ବାହାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଲା । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମିରେ ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରଲାଭ କଲା । ତେଣେ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶାନ୍ତିବୃତ୍ତମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ମିଶର, ମ୍ୟାସିଡୋନିଆ, ସିରିଆ, ସାଇରିନ୍ ଓ ଏପିରସ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଚାନ୍ଦି ଚାନ୍ଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମରୁ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ।

ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ଗ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, କୁଶାଣ-ସମ୍ରାଟ୍ କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ବ କାଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଓ ଚୀନ ଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ଜାପାନ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା ।

ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବ ମତ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି-ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ୍ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଲା । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟଯାନ ନାମରେ କଥିତ ହେଲେ । ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜକ ବୌଦ୍ଧମାନେ ମହାଯାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଗୋଟି ପନ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯଥା : ଶୂନ୍ୟଯାନ ଓ ମହାଯାନ ।

ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୂପେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଥିଲା ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଆଲୋକ । ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧମତ ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟବାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଗଭୀରଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ

(Sanskrit Literature during the Gupta Age)

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା

ବିଶ୍ୱର ସୁମହାନ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେହି ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାମାନଙ୍କର ଜନନୀ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ଆନୁମାନକ ଦୁଇ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆର୍ଯ୍ୟଜାତି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ-ମାନଙ୍କର ଆଦିଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଋକ୍‌ବେଦର ରଚନା କାଳରୁ ଝମାଗତଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା । ସେହି ଭାଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲା । ଧର୍ମ ଉପଯୋଗୀ ଭାଷାରୂପେ ସଂସ୍କୃତର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା । ରାମାୟଣ ରଚନା ବେଳକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବଳିଷ୍ଠ ଆକାର ଧାରଣ କରି ସାରିଥିଲା । ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭୃତି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭାଷାକୁ ନିର୍ଭୁଲ୍ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆନୁମାନକ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନି ‘ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ’ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ଆନୁମାନକ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ‘ମହାଭାଷ୍ୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମହାନ୍ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ-ମାଧ୍ୟମରେ-ସନାତନ

ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ସବୁପ୍ରକାର ଧର୍ମ-କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସାଧାରଣ ତଥା ପାରିବାରିକ ପୂଜାପଞ୍ଜତିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ଜ୍ଞାନମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ । ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟାକରଣ, ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସ୍ବର ବିଜ୍ଞାନ, ଛନ୍ଦଃ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ଥିଲା ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ଭାଷା ।

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକତର ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସୁନ୍ଦର ଆକାର ଧାରଣ କରି ଶେଷରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶର ରାଜା କାଳରେ ସ୍ବ-ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତଯୁଗକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ‘ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ । ସେ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ବିଶେଷତା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗୁପ୍ତଯୁଗ

ଗୁପ୍ତଯୁଗ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ନାମରେ ବିଦିତ ହୋଇଛି । ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ ଗ୍ରୀସ୍‌ଦେଶର ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ, ରୋମ୍ ଦେଶର ଅଗଷ୍ଟାସ୍ ଯୁଗ, ତଥା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏଲଜାବେଥୀୟ ଯୁଗ ସହିତ ଭାରତର ଗୁପ୍ତଯୁଗକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ଯୁଗରେ ଏ ଦେଶରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ସେପରି ଏକ ଜାଣିପାଆନ୍ତୁ ଚେତନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମତଃ, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତିମୟ ସମୟ ପରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ୩୨୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଭୂତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ପରେ ସମ୍ବତ୍ସରାଳୟ, ଦ୍ବିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, କୁମାରଗୁପ୍ତ ଓ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ‘ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ’ ଉପରେ ରାଜତ୍ବ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବତ୍ସରାଳୟ ଓ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ଵର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ଭାରତର ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରଜାବଦ୍ଧ ଶାସକ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ଵ କାଳରେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ଥିଲା । ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ନ ଥିଲା । ଦେଶର ଏକତା ଓ ନିରାପତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସାମୁହିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଓ ସମୟ ପାଇଥିଲେ ।

ତୃତୀୟତଃ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଶକ୍ତି-ଶାଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରୁ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ନ ଥିଲେ । ଧର୍ମ, ନୀତି ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ରୁଲିଥିଲା । ଦେଶବାସୀ ଉଦାର ଶାସନ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଭୟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ନୀତି ପରିସ୍କରଣ, ଦୟାଳୁ ଓ ସତ୍ତ୍ଵ ଥିଲେ । ଅପରାଧ ଓ ପାପକର୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡନୀତି କୋହଳ ଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫା-ହସ୍ତାନ୍ ଲେଖିଥିଲେ “ଦେଶବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ଓ ପୁଣି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରଦାର ଚାଲିକାଉଁଟ କରିବାକୁ ହେଉ ନ ଥିଲା, କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିଲା । ଶିରଶ୍ଚେଦନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତରିକ ଦଣ୍ଡ ବିନା ରାଜା ଦେଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ।” ଦେଶରେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ନ ଥିଲା । ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯିବାପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ।

ଚତୁର୍ଥତଃ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ଥିଲା । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଲାବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମା

ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିବାରୁ, ପାଣ୍ଡ୍ୟାଜ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧିବାଣିଜ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବହିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲା । ଦେଶର ଗୃହଆଡ଼େ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ନଗରବାସୀମାନେ ଅର୍ଥଦାନ ଦ୍ଵାରା ଲୋକହିତକର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ । ଫା-ହିୟାନ୍‌ଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଜନସାଧାରଣ ଧନଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଉ ନ ଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣରେ ମଦ୍ୟ ଦୋଳାନ ବା କଂସେଇଖାନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନ ଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ପଞ୍ଚମତଃ, ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ଭାରତର ଗୃହଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ନାନାପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ, ନାନାପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରଚିତ ହେଲା । ତେଣେ, ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେଲା । ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅଗଣିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଚଠନ କଲେ । ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମମତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା । ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସାମୁହିକ ମାନସିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ସେହି ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ।

ଏହିପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତତର ଆକାର ଧାରଣ କଲା । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଗୌରବର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ଉପସାଦ ହେଲା ।

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ

ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରାଜକୀୟ ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଭାଷାରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । କବି, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଲେଖକମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅକଳନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦ୍ଵାରା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲେଖନୀ ବଳରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

କାଳଦାସ

ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା ଥିଲେ ମହାକବି କାଳଦାସ । ତାହାଙ୍କ ଲେଖନୀ ବଳରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ମହାୟାନ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ କାଳଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । କାଳଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ସେ ଗୁପ୍ତସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିନ୍ଦସାହିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭା ଅଳଂକୃତ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅବ୍ଦ ୩୮୫ରୁ ୪୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ।

ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୌବନର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଅତିଶୟ ନିବ୍ୟାସ ଓ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଜନେକା ବିଦୁଷୀ ରାଜକନ୍ୟା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିନେବେ । ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଆଶାରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତର୍କବିତର୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫୋପ ପରବଶ ହୋଇ ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶେଷରେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାମୂର୍ଖ ସହିତ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ୍ଟ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାଟିଏ ଉପରେ ବସିରହି ସେହି ଶାଖାଟିର ମୂଳଭାଗରେ କୁଠାବାଦ କରୁଥିଲା ।

ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ନିବ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ସେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବାରୁ କେବଳ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଇଚ୍ଛିତ ଦ୍ୱାରା ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବେ । ରାଜକନ୍ୟା ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ । ରାଜକନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ଦ୍ୱାରା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଉତ୍ତରାପନ କଲେ । ନିବ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ନାନାପ୍ରକାର ହସ୍ତ ଭଙ୍ଗି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ହସ୍ତ ଭଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚତର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥର ଇଚ୍ଛିତ ବୋଲି

ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ । ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ରାଜକନ୍ୟା ଶେଷରେ ନିଜର ପରଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବାହ କଲେ ।

କିନ୍ତୁ ସେହି ବିବାହ ଘଟିରେ ଗୁଡ଼ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଉଷ୍ମର ରବ ଶୁଣି ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେହି ପଣ୍ଡିତର ନାମ ପଚାରିଲେ । ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ‘ଉଟ୍ଟ’ । ସେତେବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଣେ ପରମ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି । ଗର୍ଭର ଦୁଃଖରେ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ,

“କିଂ ନ କରୋତି ବିଧିର୍ଯଦି ରୁଷ୍ଟଃ
କିଂ ନ ବଦାତି ସ ଏବ ହି ଭୃଷ୍ଟଃ ।”

ତାହାପରେ ରାଜକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ । ଅପମାନିତ ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇ ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ଶେଷରେ ସେ ଦେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପାରିଲେ । ସେହି ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ । ବିଦୁଷୀ ରାଜକନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

କାଳିଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି ଯେ, ସେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱିମ୍ବର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଜା ବିନ୍ଦିମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାର ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ‘ନବରତ୍ନ’ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ରତ୍ନ । ସେହି ବିନ୍ଦିମାଦିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ-ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ । ସେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦିମାଦିତ୍ୟ ପଦବୀରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱିମ୍ବ ନଗରକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।

କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ । ତାହାଙ୍କୁ ଭରତର ସେକ୍ସପିୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ-କବିତା ଓ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନଶ୍ୟାମ୍ବ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତର ମହାର୍ଦ୍ଦ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ।

କାଳଦାସଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ରଘୁବଂଶ’, ‘କୁମାର-ସମ୍ଭବ’, ‘ରତ୍ନସିଂହାର’ ଓ ‘ମେଘଦୂତ’ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ । ତାହାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର’, ‘ବିଶ୍ୱମୋଚନ’ ଓ ‘ଶକୁନ୍ତଳା’ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ରଘୁବଂଶ—ରଘୁବଂଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ । ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରାବତ୍ତମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ ଶୈଳୀର ଏକ ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ । ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ନଦନଦୀ, ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଓ ସାଗର ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ସେ ଯୁଗର ଶକ୍ତି ମାତ୍ର, ଆତ୍ମର ବ୍ୟବହାର, ଶାସ୍ତ୍ରୋଚିତ କୃତ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ରାମ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ, ମାତା ଓ ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ କବିଙ୍କର ଏକ ଅପରୂପ କୃତ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର । କାଳଦାସ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାମଙ୍କ ବଂଶ ରଘୁବଂଶ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିବାରୁ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ ରହିଛି ‘ରଘୁବଂଶ’ । ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ନରପତି ଈଷାକୁଙ୍କ ଦାସ୍ୟାଦ ରୂପେ ରଘୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି । ରଘୁଙ୍କର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଶାରତ୍ତ୍ୱ କାହାଣୀ, ଦଶବିଜୟ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା କାଳଦାସ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ରଘୁଙ୍କର ଦଶବିଜୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କାଳଦାସ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ଭୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦଶବିଜୟ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ରଘୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯଶ ଓ ଶାରତ୍ତ୍ୱ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଭୂଗୋଳ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାମଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ୍ପପରେ କାଳଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପାର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଯୌବନାବସ୍ଥା, ସୀତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ, କୈକେୟୀଙ୍କ ଦାସୀ, ରାମଙ୍କ ବନବାସ, ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣ, ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ, ରାମ-ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଓ

ରାମସୀତାଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲବେଳେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୀତାଙ୍କ ବନବାସ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ, ଲବ କୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଶିକ୍ଷାଲାଭ, ସେମାନଙ୍କ ଶାରତ୍ତ୍ୱ ଓ ରାମଚରିତ ଗାନ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ପାତାଳ ପ୍ରବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କାଳିଦାସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟୁତ କରି ଆସିଛି । ମହାକବି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ରଚନା କରିଥିଲେ । ନୂତନ ଶୈଳୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାମାଧୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ ।

କୁମାରସମ୍ଭବ—‘କୁମାରସମ୍ଭବ’ କାବ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନା ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚରିତ୍ର ବିଶେଷ, ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଶବ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାବ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଟେ । ଶିବ ଓ ପାଦ୍ମିନୀଙ୍କ ବିବାହ, କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ଦାନଶାୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୈତ୍ୟଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କାଳିଦାସ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାନଶାୟ ପ୍ରେମ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀୟ ପ୍ରେମଭାବ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଶିବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଏହି କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପର୍ବତ ଶିଖରର ମେଘମାଳା, ବିଶୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ପବନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣୀୟ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ ଓ ଅରଣ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁମଧୁର ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସୁପବନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ଶିବରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ଦୁହିତା ଉମାଙ୍କର ଶିବ-ସେବା, ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ପାଇଁ କାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ଉମାଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ, କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ତାରକାସୁର ଉପରେ କୁମାରଙ୍କ ବିଜୟଲାଭ ବିଷୟ ସନ୍ଧି ବେଶ ଦ୍ୱାରା ‘କୁମାରସମ୍ଭବ’ କାବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।

ଏହି କାବ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବଧାରାକୁ କାଳିଦାସ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ

ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ପ୍ରକଟନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାବ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ ।

ରତ୍ନ ସଂହାର—କାଳିଦାସଙ୍କ ଏହି କାବ୍ୟଟି ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି । କେହି କେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା ମହାକବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୁବସୁଲଭ ରଚନା । ସମ୍ଭବତଃ, ନିଜର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ସେ ଏହି କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ । ଦିଶୁର ବିଖ୍ୟାତ କବିମାନଙ୍କର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ଓ ପରିଣତ ବୟସରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେହିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି ।

‘ରତ୍ନ ସଂହାର’ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଭରଣୀୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରତ୍ନର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଗଭୀର, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ୍, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସେହି ସବୁ ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାଳିଦାସ ‘ରତ୍ନ ସଂହାର’ କାବ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ରତ୍ନମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ କେବଳ ବହିର୍ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ । କାଳିଦାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଦାଘର ଦିବସକାଳ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରତ୍ନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତ୍ରିର କୋମଳତା ଅଜୀବ ଭୃପ୍ତିଦାୟକ ଓ ମଧୁର; ବର୍ଷା ରତ୍ନର ଆତ୍ମମୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗମନ, ମେଘମାଳାର ଗନ୍ଧୀର ଦୃଶ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଖେଳ ଓ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯୁବ ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆବେଗ; ଶରତ୍ ଓ ହେମନ୍ତ କାଳର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିଧାନ ରୂପେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଶେଷ, ପୁଷ୍ପଲତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ; ଶୀତ କାଳର ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଉଷ୍ମତା, ରବି କରଣ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବଂ ବସନ୍ତ ରତ୍ନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ସାର୍ଥକ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ମେଘଦୂତ—ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଅପର ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ‘ମେଘଦୂତ’ । ଏହା ଏକ ‘ଶଶିକାବ୍ୟ’ । ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଛନ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ସୁଲଳିତ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଓ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ।

ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି, ନିର୍ବାସିତ ଏକ ବିରାଟ ଯଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ମର୍ମବେଦନା ବର୍ଷାକାଳର ପ୍ରଥମ ଭାସମାନ ମେଘମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯଶର ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି ।

ରାମଗିରି ପାବ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାସିତ ଯଶ ମେଘମାଳା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିଯିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ସମ୍ପଦ ଧାରଣା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କାନନ କାନ୍ଦାର, ନଦ ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ପବନ, ନଗର ନଗର ଓ ପୁଣ୍ୟପୀଠଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ମେଘମାଳା ଶେଷରେ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମାନସ ସରୋବର ଉଦ୍ଧୃତ ଥିବା ପବନ ଉପରେ ଆଳିକା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ବିରହ-ବିଧୂର ଯଶ-ପତ୍ନୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।

ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟରେ କବି ମନୁଷ୍ୟ ମନର କାତରତା, ଦୁଃଖ, ବିରହ-ବ୍ୟଥା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ଓ ମର୍ମବେଦନା ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଭାସମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କବିତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଛି ।

ନାଟକ : ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର—କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ର’ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । କେହି କେହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ କବିଙ୍କର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଏହି ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ମାଳବିକା । ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବରଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାଟକ ରଚିତ

ହୋଇଛି । ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ଦରବାରର କୌତୁହଳପ୍ରଦ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାୟକ-ନାୟିକାଙ୍କ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା । ମାଳବିକା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନୁଭାବୀ କୁମାରୀ । ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେପରି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପଥରେ ନାନା ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ମାଳବିକାଙ୍କର ରହିଛି ଅକପଟ ଓ ଅନାବଳ ପ୍ରେମ । ବହୁପ୍ରକାର ଚନ୍ଦାନ ଓ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନାୟକ-ନାୟିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବିଦୁଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କବି ତାଙ୍କ ନାଟକଟିକୁ ଆମୋଦପ୍ରଦ କରିଛନ୍ତି । ଖଳ ନାୟିକାଙ୍କ ଭୂମିକା ନାଟକକୁ ରହସ୍ୟାବୃତ କରୁଛି ।

ନାଟକର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ମାର୍ଜିତ ହୋଇଛି । କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରଙ୍ଗରସ ଓ ରସିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଛି । ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଦର୍ଶ ଓ ବିଷାଦ, ଶରଭପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଆଶଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ନାଟକର କାହାଣୀ ଗତି କରୁଛି ।

ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀ—ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାଳଦାସ ଏହି ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିର ମର ଶରୀରଧାରୀ ରାଜା ପୁରୁରବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ନାଟକର କାହାଣୀ । ଏହା ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କାହାଣୀ । ଋକ୍ବେଦରେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପ୍ରାକୃଷ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କାଳଦାସ ସେହି ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ କେତେକାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଭାବେ ତାହାକୁ ନାଟକ ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ନାଟକଟିକୁ ଉଲ୍ଲସପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି କବି ତାହାଙ୍କ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାଷା ଓ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକଟି ମନୋମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି । ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଲଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁରବାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ଅଜ୍ଞାତ ପୁଅର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଗଣ୍ଡର ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ଶେଷ ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ମାନ୍ତକ ଦୁଃଖ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ସ୍ବବାବେଗମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନାଟକ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ଗହନ ଅରଣ୍ୟାମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆକାଶର ମେଘମାଳା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିର ବିବିଧ ମଧ୍ୟରେ କବି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି-ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅଭିଜ୍ଞାନଶାବ୍ଦଳ—କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ସମସ୍ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ‘ଶବ୍ଦଳ’ ନାଟକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସାର ପ୍ରତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଦାନ ବୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ମହାସ୍ବରତର ଆଦିପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶବ୍ଦଳା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ କାଳିଦାସ ନାଟକ ଆକାରରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲେ । ପୁରାତନ ଉପାଖ୍ୟାନର ସରଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ମାର୍ଜିତ ଓ ଉନ୍ନତ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଅପାର କୃତିତ୍ବ ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।

ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଦୁଷ୍ଟନ୍ତ-ଶବ୍ଦଳା ଆଖ୍ୟାନ । ମହର୍ଷି ବିଶ୍ବମିତ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ଓ ସ୍ବର୍ଗର ଅପ୍ସରା ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶବ୍ଦଳା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ । ବିଶ୍ବମିତ୍ର ନିଜ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ମେନକାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମେନକା ମଧ୍ୟ ସଦ୍ୟଜାତ କନ୍ୟାଟିକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତଜାତୀୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ବା ଶବ୍ଦଳ ନିଜର ପକ୍ଷ-ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ବାରା ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା । ପରେ ପରେ, ମହାମୁନି କଣ୍ଠ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଲଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଶବ୍ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ବାରା ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା କନ୍ୟାର ନାମ ସେ ରଖିଥିଲେ ଶବ୍ଦଳା ।

ଅପୂର୍ବସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଳାଙ୍କର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମହାବଳ ଦୁଷ୍ଟନ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ

ପଡ଼ିଥିଲା । ସେତେବେଳେ କଣ୍ଠମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ନ ଥିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜାଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଗାନ୍ଧବ ଗୁଡ଼ରେ ବଦାହ କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ।

କଣ୍ଠମୁନି ଶେଷରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ । ସେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଅନ୍ୟସ୍ଥା ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବାସା ରୁଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରି ନ ଥିଲେ । ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ବବାହ-ଅଙ୍ଗରାସ୍ତ୍ର ହଜାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବବାହର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅପମାନିତ ଓ ଲଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମହର୍ଷି କଣ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେବାତ୍ ସେହି ଅଙ୍ଗରାସ୍ତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଅଜ୍ଞାତର ସବୁକଥା ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିଲା । ଗର୍ଭର ଅନୁତାପ ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶେଷରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସରଳ ଆଖ୍ୟାନଟିକୁ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଉଦ୍‌ଘୀପକ ଓ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ନାଟକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ସେଥିସହ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେ ଉଚ୍ଚତର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖି ଯାଇଥିଲେ । ମେନକାଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପସୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜ ଅଭିଭାବକ କଣ୍ଠମୁନିଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଗର୍ଭର ଅପମାନ, ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିଭୀଷଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କାଳିଦାସ ଉଚ୍ଚତର ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନିଜର ଗୌରୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଗର୍ବରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଶାଳୀନତା ପ୍ରତି ଭ୍ରଷ୍ଟେଷ ନ କରି ଜଣେ ରୁଷି-କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ଭାବରେ ବବାହ କରିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭର ଅନୁତାପ ଓ ଦୁଃଖ ଶ୍ରେଗ କରିବାକୁ ହେଲା ।

ଏଥିସଙ୍ଗେ, କାଳିଦାସ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଉଭୟଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ, ନିର୍ଦ୍ଦୀକ ଓ ନିଷ୍ଠାଶୁର ଭାବର ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ

ମାର୍ଜିତ ମାନବୀୟ ପ୍ରଣୟ, ଦୃଢ଼ ଓ ଶୋକ ମଧ୍ୟରେ ଅଗାଧ ସୈନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସାମୟିକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ଓ ଅନୁଶୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବନ ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ କାଳିଦାସ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣନା-ଶୈଳୀ ଦ୍ଵାରା ଅସୁବ ରୂପାୟନ କରି ପାରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ସବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ରୂପେ ‘ଶକୁନ୍ତଳା’ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ-ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି । ଇଉରୋପୀୟ କବିକୁଳଗୁରୁ ଟେଟେ ଏହି ନାଟକକୁ ଓଜସ୍ବିମା ସ୍ତ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଂରେଜ ପଣ୍ଡିତ ଉଇଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ସେକ୍ସପିୟାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଵ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ଭାବେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ।

ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ଵ ବୁଝି ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ଅନବଦ୍ୟ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ, ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକଙ୍କ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସେକାଳର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରବ

କାଳିଦାସଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରବ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ‘କରାତାମୁକ୍ତାୟ’ ରଚନା କରିଥିଲେ । ମହାଭାରତର ବନପର୍ବରେ ଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବାରବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟବାସ ବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଶିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, କରାତ ରୂପରେ ଶିବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହି କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଭାରବ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ହିମାଳୟ ଶିଖରରେ ଶରତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅସୁରସମାନଙ୍କ ବିଳାସ କ୍ରିଡ଼ା ଏବଂ

ଅରଣ୍ୟମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋପା ପ୍ରଭୃତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ସାରବଙ୍କ ରଚନା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ।

ଶୂଦ୍ରକ

ଶୂଦ୍ରକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଅନ୍ୟଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ସାହିତ୍ୟିକ ।
ତାହାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ‘ମୃଚ୍ଛକଟିକ’ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ
ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶୂଦ୍ରକ ଥିଲେ ଜଣେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା । ରାତ୍ରି ବେଦ, ସାମ ବେଦ ଓ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର
ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା । ଶିବଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତି ବଳରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର
ବିକାଶ କରିଥିଲେ । ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଅଣମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ
ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି
ନିଜର ଏକାନ୍ତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଗ୍ନିପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ
କରିଥିଲେ ।

ମୃଚ୍ଛକଟିକ ନାଟକରେ ଶୂଦ୍ରକ ଗତାନୁଗତିକ ବିଷୟମାନ ତ୍ୟାଗକର
ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ
ଓ ଗଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିଥିଲେ । ଅନେକପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା
ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ । ରାଜାରାଣୀ-
ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ
ଲେଖନା ଗୁଳନା କରିଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ବିଷୟର ନାଟକ
ଏହା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

‘ମୃଚ୍ଛକଟିକ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର-ମୃତ୍ତିକା-ଶିକଟ । ନାୟିକାଙ୍କ
ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା-ଶିକଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବା ପରେ ନାନା
ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶେଷରେ ନାୟକ-ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ
ଘଟିଲା । ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ନଗରର ଗଳି କନ୍ଦରେ ଘଟୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନନ୍ଦିନ
ଜୀବନ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ନାଟ୍ୟକାର ସେଠାକାର
ଶ୍ୱେତ ତମ୍ବୁର, ଠକ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଜୁଆଁଖେଳାଳି, ରାଜନୈତିକ ଶଠ, ଶୟତାନ,
ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସଭାସବ୍, ଆଲସ୍ୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୋଲସ କର୍ମଚାରୀ,
ବାସଦାସୀ, ଦୁଷ୍ଟରାଜା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର

ସମାବେଶରେ ସେ ଚାଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧା ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କୌତୁହଳପ୍ରଦ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନାୟକ-ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରଣୟ ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳିର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ସାଧାରଣ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଓ ରାଜଧାନୀର ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିଯନ୍ତ୍ର ଓ ଅଭିସନ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି । ହାସ୍ୟରସ, କୌତୁକ, ଦୂର୍ଦ୍ଦଶଣା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଦରବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ନାଟକଟିକୁ ରହସ୍ୟାବୃତ କରାଯାଇଛି । ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲେଖକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଚଣ୍ଡରର ଚରଣ ସହ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଦୁଃଖ, ହାସ୍ୟ ଓ କାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ବହନ କରି ଏହି ନାଟକ ଅଭିନବ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି । କବିତ୍ଵ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଟକଟି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରୂପେ ମୂଳକଟିକ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଦୋଷ ଗୁଣ ଓ ଭଲ ମନ୍ଦର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଧନଶାଳୀ ନାୟକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପତିତା ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଶୁଦ୍ଧକ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଯେକୌଣସି ସମୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ।

ମୂଳକଟିକ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଦ୍ଧକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅବଦାନ ରହିଅଛି ।

ବିଶାଖଦତ୍ତ

ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟସୃଷ୍ଟା ଥିଲେ ବିଶାଖଦତ୍ତ । ତାହାଙ୍କ ରଚିତ ‘ମୁଦ୍ରା-ରାକ୍ଷସ’ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ । କାହାଣୀ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନାଟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି । ନାୟକ-ନାୟିକା ମଧ୍ୟରେ ଚରଚରିତ ପ୍ରଣୟ କିମ୍ବା କଳ୍ପନାପ୍ରସୂତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହି ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ, ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ । ଏଥିରେ କୌଣସି ନାୟିକାର ଭୂମିକା ନାହିଁ । ନାରୀ ଚରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଧର୍ମୀୟ ବା ନୈତିକ ଭାବଧାରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି । ରାଜମତିକୁ ଗୋଟିଏ କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ

ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶଠତା ଓ କୁଟିଳତା, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଗଢ଼ାର ଅନୁରକ୍ତ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଭୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ତତଃ କାଳର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିରମଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୁରୁ ଗୁଣକ୍ୟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ରାଜନୀତିକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଖି ବିଶାଖଦତ୍ତ ‘ମୁଦ୍ରା-ରାସସ’ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ନିଜ କୁଟନୀତି ବଳରେ ଗୁଣକ୍ୟ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଥିଲେ । ସେଥିରେ ହୋଧାନୁନ ହୋଇ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ରାସସ ନାମକ ଜନୈକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନବାର ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାହା ଦେଖି ଗୁଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କୁଟନୈତିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାସସଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଶ୍ନର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସେ ରାସସଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ପାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାସସଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇ ଥିଲେ । ତଦ୍ୱାରା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବିପଦ ଉଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ‘ମୁଦ୍ରା-ରାସସ’ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ।

କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁଞ୍ଜଳକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପରାଜିତ ନନ୍ଦବଂଶ ପ୍ରତି ରାସସଙ୍କ ଆନୁରୋଧ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାଟକଟିକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଛି । ସେହିପରି ମହାମତି ଗୁଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର କୁଟବୁଦ୍ଧି ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ-ମାନ ନାଟକଟିକୁ ଉଦ୍‌ବେଗମୟ କରିଛି । ଉଭୟ ଗୁଣକ୍ୟ ଓ ରାସସଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରାଂସୁ ଓ ଶୁଣକ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ କଳହ ଓ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲେଖକ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଶୁଣକ୍ୟଙ୍କ କୃଷ୍ଣାନ୍ତ ଆଗରେ ପରାଭୂତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଗୁଡ଼ିକ ଓଜସ୍ଵୀ ଓ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି । ଜେଣେ, ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନାଟ୍ୟକାର ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ : ଶୁଣକ୍ୟ ଓ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଚାର କଲେ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଜାଣି ହେବ । ସେହି ଉଭୟ ନାୟକ ଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ଗୁଣଗୁଣ, ସାହସୀ ଓ ଧୂରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି । ପୁଣି ଉଭୟେ ଥିଲେ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟ । ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ଵକଳ୍ପ । ଅଥଚ, ଉଭୟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଶୁଣକ୍ୟ ଥିଲେ କଠୋର, ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ କୋମଳ । ଶୁଣକ୍ୟ ଥିଲେ ଦୃଢ଼ମନା, ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ଵାସୀ ଓ ସଦା-ସତର୍କ ବ୍ୟକ୍ତି । ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ଶ୍ରବପ୍ରବଣ, ଚପଳମନା ଓ ଅସାବଧାନ । ଶୁଣକ୍ୟ କାହାରକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା କ୍ଷମା ଦେଉ ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ସରଳବିଶ୍ଵାସୀ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ । ଶୁଣକ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଶୁଣକ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ମମତା ନ ଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ । ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଅନୁରକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ବେଦନା ।

ନାଟକର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଯେ, ଶୁଣକ୍ୟ ଜଣେ ଦୁରନ୍ତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ପରମ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛଳେବଳେ କୌଶଳେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାରୁଣ ଓ ସାହାଧିକ ଚତୁର୍ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ । ରାକ୍ଷସ ଶେଷରେ ନିଜର ସୁଗୁଣମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଦ୍ଵାରା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ଵାରା ବିଶାଖଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଟକକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ‘ମୁଦ୍ରା-ରାକ୍ଷସ’ ନାଟକର ମହତ୍ତ୍ଵ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଛି ।

ଭର୍ତ୍ତୃହର

ସେକାଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହର । ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା । କିନ୍ତୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ରଚିତ ‘ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ’, ‘ମାତ ଶତକ’ ଓ ‘ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ’ ନାମକ ତିନିଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମହାର୍ଦ୍ଦ ଅବଦାନ ରୂପେ ପରିଚିତ । ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକରେ କବି ସାଂସାରିକ କାମନା ବାସନା ଓ ମାୟା ମୋହ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଷାଦ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅଶାନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ଓ ଦୃଶା ଏବଂ ଶେଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ।

ତାଙ୍କ ମାତ ଶତକରେ ଭର୍ତ୍ତୃହର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ସେ ମାତବାକ୍ୟମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ର ମାତସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜା ଓ ଶାସକମାନଙ୍କର ଔରୋଧ୍ୟ, ଧନଶାଳୀମାନଙ୍କର ଅହଂଭାବ, ପଦାନ୍ତମାନଙ୍କର ଅପମାନ, ଭ୍ରାତୃ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମାତ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟମାନ ଏହି ଶତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । କବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ମାତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେହି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଲେଖିଥିଲେ “ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଷମ, ସେମାନେ ଭର୍ଷାକାତର; ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା-ସୀନ ସେମାନେ ନିଜ ଗର୍ବ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ; ଅନ୍ୟମାନେ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ; ଅତଏବ, ମୋର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କଥା ମୋ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜରାଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଛି ।”

ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭର୍ତ୍ତୃହର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍‌ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତୃଷ୍ଣା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରେଗ ଓ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତୃହର ସାତଥର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଦଳ ବଦଳ

କରିଥିଲେ । ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସାଂସାରିକ ମୋହ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥିବା ସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହାରା ‘ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ’ ଲେଖିଥିଲେ । ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହାର ବିପରୀତ ଗୁଣାବଳୀ ଦେଖିଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟର ଅପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ଦେଖି ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ସେ ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ଅର୍ଥ ପିପାସା ଓ ଶ୍ରେଣୀ-ଲଲସା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧଃପତନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା । ସଂସାରର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଜଣ, ବ୍ୟାଧି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୃତି ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସୀ ପରଶାମଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ହେଉଛି ଅନାସକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ବହୁମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶାବଳୀ ।

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତିନି ଶତକ ବ୍ୟତୀତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର

ଗୁପ୍ତଯୁଗର ନାନାବିଧ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ । ଏଥିରେ ବିବିଧ ଗଳ୍ପମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଜୀବଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରେ ଅଭିଭୂତ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଥିସଙ୍ଗେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପଦେଶମାନ ରହିଛି । ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଛି । ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ର ଗଳ୍ପମାନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉପକଥା ବା ମାତୃକା । କୋମଳମତି ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅତିଶୟ ଉପଯୋଗୀ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।

‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ର ଲେଖକ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା । ତାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପରିଚୟ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ

ବାହୁଣ । ଅମରଶକ୍ତି ନାମଧେୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନିବୋଧ ପୁସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ ।

କାଳକ୍ରମେ ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ର ଗଳ୍ପମାନ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ଇଉରୋପ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବିଶେଷ ଆଦର ପାଇଥିଲା । ପୃଥିବୀର ପରୁଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାଷାରେ ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ର ଅନୁବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱ-ସାହିତ୍ୟକୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଗଳ୍ପମାନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସୁମହାନ ଦାନ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ

ଉପରନାମିତ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ଏବଂ ସେହି ଯୁଗ ପରେ ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବହୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକାନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁସ୍ତକର୍ତ୍ତା ଯୁଗରେ ଲିଖିତ ପୁରାଣମାନଙ୍କର ଏହି ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖିଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ଅସଞ୍ଜ, ବସୁବନ୍ଧୁ ଓ ଦିଞ୍ ନାଗ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଅଶେଷ ଉନ୍ନତ ସାଧନ କରିଥିଲେ ।

ଗୁପ୍ତଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମହାମଙ୍ଗଳୀ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ସୁପ୍ରିସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟୀୟମ୍’ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସେ ଅଙ୍କ, ଗଞ୍ଜଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣମାନ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଲକାର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁପାଖରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛି ।

ଗୁପ୍ତଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ‘ବରହ ମିହିର’ । ସେ ‘ବୃହତ୍ ସଂହିତା’ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ସେ

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଦ୍ୟା ଓ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ବୃହତ୍ ଜାତକ’, ‘ଲଘୁ ଜାତକ’ ଓ ‘ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକା’ ପ୍ରମୁଖ ଅଟେ । ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧରଣର ଥିଲେ ଓ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ।

ବହୁବିଧ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ମହାପୁରୀ ହୋଇଛି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ସେ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ ରଚନାମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ ହୋଇ ଆସିଛି ।

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ

(Impact of Islam on Indian Culture)

ହଜରତ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅତ୍ୟୁଦୟ

ଆରବ ଦେଶର ମକ୍କା ନଗରରେ ୫୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହମ୍ମଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେକାଳରେ ଆରବ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚତର ଧର୍ମମତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଧର୍ମ ନାମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁହ୍ନିଆର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । ଅରବିଶ୍ଵାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅବାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ କରି ନ ଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ ପାରସ୍ୟର ପାର୍ସି ଧର୍ମ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପାଖରୁ ଆରବମାନେ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ।

ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ମହମ୍ମଦ ଦୂରଦୂରନ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯିବାପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ତତ୍ପରା ଚାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ସେ ଗଭୀର ଧର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହୁଥିଲେ । ଆରବମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅରବିଶ୍ଵାସ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ ।

ଶେଷରେ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ । ମକ୍କା ନଗର ନିକଟରେ ଶାର ନାମକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ବିବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଭ ହେଲା । ସେହି ସମୟରୁ ସେ ନିଜର ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟମାନ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସବୁପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିଦ୍ରୁତ କରି ସେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲେ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ୭୩୨ରେ ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ।

ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଇସଲାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ଶିଶୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ” । ଇସଲାମ ଧର୍ମବଲ୍ଲମ୍ବୀମାନେ ମୁସଲମ ବା ମୁସଲମାନ ନାମରେ ପରିଚିତ । ମୁସଲମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ : “ଶିଶୁରଙ୍କ ଚରଣାଗତ” ।

ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସରଳ ଓ ସହଜ । “ଶିଶୁର ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ”, ଏହାହିଁ ହେଲା ସେହି ଧର୍ମର ସାର ବିଶ୍ୱାସ । ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବାକ୍ୟମାନ “କୋରାଣ” ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ।

ମୁସଲମାନମାନେ ଗୁରୁଗୋଟି ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲେ । ତାହା ହେଲା, ନମାଜ, ଜାକାତ୍, ରମଜାନ ଓ ହାଜ୍ । ଅର୍ଥାତ୍—ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାନ, ଧର୍ମୀୟ ଉପବାସ ପାଳନ ଓ ଶାର୍ଯ୍ୟଯାତ୍ରା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଞ୍ଚଥର ନମାଜ ପଢ଼ିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦରଦ୍ରକୁ ଦାନ ଦେବା, ଯେଉଁ ମାସ ମହମ୍ମଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମାସଟି ପ୍ରଭାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା, ଏବଂ ପବନ ମକ୍କାଠାକୁ ହାଜ୍ ବା ଶାର୍ଯ୍ୟଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଏହିସବୁ ସରଳ ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଗୁହଁ ଗୁହଁ ଆରବ ଦେଶ ଓ ଆରବ ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା ।

ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ ‘ଖାଲିଫା’ ଉପାଧିଧାରୀ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରବ ଦେଶ ପାଖରୁ ସୁଦୂର ସ୍ପେନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସାର

ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଅଳ୍ପକାଳ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆରବ ବଣିକମାନେ ଭାରତକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆନୟନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଗରମ ମଧ୍ୟଲ୍, ଦ୍ରାବିଡ଼-ଦାନୁ, ମୂଲ୍ବାନ ଗ୍ରାମ ଓ ମଣି ପ୍ରଭୃତି ନାନାପ୍ରକାର ଜନସଂସ୍କୃତି ନେବାପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳାବାର ଉପକୂଳକୁ ଆସୁଥିଲେ । ସେସବୁ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ସେମାନେ ଇଉସେପୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ମାଳାବାର ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ସେହି ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆରବ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ରହିବାପାଇଁ ରାଜାମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ସେହିମାନେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସହନ-ଶୀଳତା ପାଇଁ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କେହି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ନ ଥିଲେ । ମାଳାବାର ଉପକୂଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆରବ ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ସହବାସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ବସତିମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେହିସବୁ ବସତିରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ ଥିବା ଦେଖା-ଯାଇଥିଲା ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ମହମ୍ମଦ ବନ କାଶିମ ଭାରତର ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେଥିସଙ୍ଗେ କେତେକ ଆରବ ମୁସଲମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଯାଇଥିଲେ । ଆରବ ଅଧିକାର ଅଭିଷେକ ଅଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନମାନେ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଆରବମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ପ୍ରାୟ ଅଡ଼େଇ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସଲମାନମାନେ ଆଉ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନ ଥିଲେ । ତା'ପରେ, ଗଜନାବଜ୍ୟର ରାଜା ସୁଲତାନ ମାମୁନ୍ ବାରମ୍ବାର ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୦୦୦ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭ ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୭ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥିଲା । ସେ କେବଳ ଏ ଦେଶର ଅଗାଧ

ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇ ଥିଲେ । ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜଣାଇ ଥିଲେ ଯେ, ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଧ୍ବଂସ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବଳପୂର୍ବକ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିତର୍କିତ ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅପକାର ସାଧନ କରିଥିଲା ।

ମାମୁଦ୍ଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା । ତାହା-ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତିରୌତ୍ତି ନାମକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୧୯୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୟଲାଭ କରି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମୁସଲମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା । ଘୋରୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି କୁତବଉଦ୍ଦୀନ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପରେ ଇଲ୍ତୁତ୍ତମିସ୍ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ମୁସଲମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ । ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା । ସେଥିସଙ୍ଗେ ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ୧୨୦୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ୧୫୨୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସବଂଶ, ଖିଲଜୀ ବଂଶ, ତୋଗଲକ୍ ବଂଶ, ସେୟୁଦ ବଂଶ ଓ ଲୋଦୀ ବଂଶର ସୁଲତାନମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟକୁ ତୁର୍କ-ଆଫଗାନ ଶାସନକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

୧୫୨୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଖ୍ୟାତ ପାନିପତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାବର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ମୋଗଲ ବାଦଶାହମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ବକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୧୫୨୬ ରୁ ୧୭୦୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ୬ ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାସନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଥିଲେ ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ ଓ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ । ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ବିଶାଳ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟିଲା ।

ପାଞ୍ଚଶତ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କାଳ ଥିଲା ସମଗ୍ର ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ବର ସମୟ । ସେହି ଗର୍ଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭରଞ୍ଜୟୁ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସହାବସ୍ଥାନ

ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଜାତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭରଞ୍ଜୟୁ ସମାଜରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଶକ, କୁଶାଣ ଓ ହୁଣ ଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ । ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆରବ, ତୁର୍କ ଓ ଆଫଗାନ ଜାତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ । କାଳକ୍ରମେ ପାରସିକ, ଆବସିନୀୟ ଓ ମଙ୍ଗୋଲ ଜାତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେଣୁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିଦେଶାଗତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତରେ ଚରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ରୂପେ ରହିଲେ ।

ଭରଞ୍ଜୟୁ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ରହିଲେ ଓ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ବେଷ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ ନ ଥିଲେ । ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ଓ ବହୁ ଦେବଦେବୀ ବିଶ୍ବାସ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ । ଫଳରେ, ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହାବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସଲାମୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସଲାମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା । ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର

ପ୍ରଗତିବାଦୀ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ । କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେପରି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

କେହି କେହି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ଗ୍ରହଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାର କରି ନେଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ, ଇସଲାମୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପର କେତେକଙ୍କ ମତରେ, ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କିପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥିଲା ତାହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ଇସଲାମୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଉପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବ

ଅସ୍ଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୭୧୧) ମହମ୍ମଦ ବନ କାଶିମ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରବ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆରବମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବରଷୁକା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ । ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସବୁପ୍ରଧାନ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ଶିଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ଆରବମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ଏକେଶ୍ୱରବାଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ସହଜ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଆରବମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହେଲା । ମହମ୍ମଦ ବନ କାଶିମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନ ଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, “ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନର ମନ୍ଦିର-ରାଜ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙ୍କର ଚୀର୍ଜା, ଇସ୍ଲାମାନଙ୍କର ସିନାଗଗ୍ ଓ ପାରସିକ ମାଗିମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି-ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ।” ଆରବମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଦର୍ଶନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ।

ସେ କାଳରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏତେପୁର ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ଯେ, ଥରେ ଖାଲିଫା ହାରୁନ ନଜର ଏକ ଦୁର୍ଘାଟଣା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବ୍ୟାଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ ନ ଶେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ନିଜ ଚିକିତ୍ସାମାନଙ୍କୁ

ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ଖାଲିଫାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦ୍ ନଗରରେ ଗରଙ୍ଗମ୍ବ ଜାମୀନାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିସଙ୍ଗେ, ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫିରମ୍ ଆରବ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ’ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆରବୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଆରବମାନେ ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ତେଣେ, ଆରବ ଶାସକମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶାସନପଦ୍ଧତିମାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏ ଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରବମାନେ ଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା, ଗଣିତ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିଥିଲେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହ୍ୟାଭେଲ୍ (Havell) ଯଥାର୍ଥଶବ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, “ଗ୍ରୀସ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତ ହିଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ତାହାର କୈଶୋର ବୟସର ଧାରଣାଲାଭ କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଓ ନିଗୂଢ଼ ଧର୍ମୀୟ ଆଦର୍ଶମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିଲକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦଧାରା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ।”

ଆରବ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଭାରତର ଅବଦାନ ବିଷୟ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ଵୀକାର କରି ଯାଇଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ,— ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରବ ଲେଖକ ଆଲ୍ ଜାହିଜ୍ (Al-Jahiz, A. D. 869) ଲେଖିଥିଲେ, “ହିନ୍ଦୁମାନେ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷଭୂଷଣ ଲିପି ରହିଛି । ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି । ବିଶେଷତଃ, ଅତି ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଶ୍ଵାସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାଧନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଶତରଞ୍ଜି ଖେଳର ଉଦ୍ଭାବକ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରବାର ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ଅସି ଗୁଳନର ସବୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଜାଣନ୍ତି । ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ବଳରେ ଶରୀରରୁ ବିଷ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପସାରଣ କରାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆକାର ଦାଗୁକ ଓ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି । ଶରୀରକୁ

ଆମେ ଖାଲିଲା-ଓ-ଦିମନା (Khalilah-Wa-Dimnah) ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ଏହି ଲେଖକମାନଙ୍କର ବିବରଣୀକୁ ରହିଛି ଓ ସେମାନେ ସାହସୀ ।”

ୟାକୁବି (Yaquibi, A.D. 895) ନାମକ ଅନ୍ୟଜଣେ ମୁସଲମାନ ପଣ୍ଡିତ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ “ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତତର । ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ନିର୍ଭୁଲ । ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ‘ବୃହ ସ୍ପିତାନ୍ତ’; ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପାରସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଭିବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ।”

କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରବ ଐତିହାସିକ କାଜି ସୈୟଦ (Qazi S'aid) ଲେଖିଥିଲେ, “ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ରୂପେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ନତ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଏକତ୍ଵ ଓ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜୀବହତ୍ୟା ବା ଜୀବହୀନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାପ ।”

ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଇସଲାମୀୟ ଦେଶ-ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀରତର ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଲାଭ କଲାପରେ ସୁଲତାନ ଓ ବାଦଶାହମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଇସଲାମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିବେଚନା କରିପାର ନ ଥିଲେ । ସମଗ୍ର ମୁସଲମାନ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୁପ୍ତପରି ବ୍ୟାପକ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ରହିଲା ।

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଇସଲାମୀୟ ପ୍ରଭାବ

ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକତ୍ର ମହାବଲ୍ଲୀନ ଫଳରେ ଉଭୟ ସଂସ୍କୃତି

ମଧ୍ୟରେ ଶାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ସମାଜ, ଧର୍ମ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନମାନ ବିଶେଷଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ—ଇସଲାମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ, ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ନ ଥିଲା । ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ସେପରି ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା । ଐତିହାସିକ ହ୍ୟାଲେଲଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦୁଇପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପୃଥକ ରହିବାପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାମାନ ଅଧିକତର କଠୋରଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିଗତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଅଧିକତର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଧର୍ମତ୍ୟାଗ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ । ଫଳରେ, ପ୍ରଚଳିତ ଜାତିପ୍ରଥା ପୁରାପେଷା ଦୃଢ଼ତର ହେଲା ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଜାତିପ୍ରଥା ନ ଥିବା ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ଅନୁନତ ଓ ଅବହେଳିତ ଲୋକେ ସେହି ଧର୍ମପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ । ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ଧନ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ । ତଥାପି, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିବାରୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଇସ୍ଲାମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଜାତିପ୍ରଥାର କଠୋରତା ଥିଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ହ୍ୟାଲେଲଙ୍କ ମତରେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତେଣେ ଇସଲାମୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟଗତ ନିୟମମାନ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ । ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଗାଳିମାଳିମାନ ପାଳନ କଲେ । ଏକାନ୍ତ, ବିଧବା ବିବାହ ଓ ଗୁଡ଼ପତ୍ନି

ଇତ୍ୟାଦି ଇସଲାମୀୟ ଶାନ୍ତିମତ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ । ଜମିଜମା, ଘେରଦାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିର ଉତ୍ତରାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପୂର୍ବପରି ପାଳନ କଲେ ।

କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିନ୍ଦୁ ପଦ୍ମ ଓ ଉତ୍ସବ ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତିମତ, ଆରବ୍ୟବହାର ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପୂର୍ବପରି ରହିଲା । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ରାଜଧାନୀ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମୁଖମାନେ ମୁସଲମାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୋଗାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ । ମୁସଲମାନ ରାଜା ଓ ବିଳାସବ୍ୟସନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ତେଣେ, କାଳକ୍ରମେ ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘୋଳ ଓ ଘାପାବଳି ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗନେଲେ । ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସଦକ୍ତା ଜଣାଇଲେ । ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମୁଖମାନେ ମୁସଲମାନ ରାଜାମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଣୀବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ।

ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପର୍ଦା ପ୍ରଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ । ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର-ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମୁଖ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କୌଣସି ବେଳେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ହିନ୍ଦୁ ରାଣୀମାନେ ମୁସଲମାନ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ନିଜ ନିଜ ଶାନ୍ତିମତ ପାଳନ କଲେ । ଅପର ପକ୍ଷରେ, କାନ୍ଥ ନାଶ ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି, କୃଷିତ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେପରି ବିବାହମାନ ଘଟୁଥିଲା । ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାଜୋତ୍ସା, ଲଦାଖ ଓ ବଲ୍ଟିସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବୈବାହିକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାର ଦେଖିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପେଶବା ପ୍ରଥମ ବାଲିରାଓ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ସହବାସିନୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ; ଅଥଚ, ସେହି ପୁତ୍ର ମୁସଲମାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ରହି ନିଜର ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହିତ ପାଇଁ ଖାବଦ ଭ୍ରମର୍କ କରିଥିଲେ ।

ଇସଲାମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ରାଜନୀତି ଆଚରଣ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ସେହି ସବୁ ଆଦେଶାବଳୀ ଗର୍ଭସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଭିଜାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା ।

ମୁସଲମାନମାନେ ଆରବ ଓ ଫାର୍ସୀ (ପାରସୀକ) ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ସେହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୀତି ଭାଷା ରୂପେ ଦରବାର ଓ ବିଚାରାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ସେହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା । ତେଣେ ମୁସଲମାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁସଲମାନ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରବ ଓ ଫାର୍ସୀ ଭାଷା ଜାଣିଲେ । ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଫାର୍ସୀ ଭାଷାର ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଜନ୍ମଲାଭ କଲା । ତାହା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେହି ଭାଷା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ।

ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଭାବ—କୌଣସି କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଏକେଶ୍ଵରବାଦ’ ବିଶ୍ଵାସ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବପରି ହୋଇଥିଲା ।

ଏପରି ମତ ବିପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଏକତ୍ଵ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥିଲେ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମିଥିବା ମନୋଧାରମାନେ ଏକେଶ୍ଵରବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ । ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଧର୍ମୀୟ ତ୍ରିସୂକାଣ୍ଡ ଓ ସୂକ୍ତ ପଢ଼ି ଅବସ୍ଥା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଜାତିପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ଵାସ ନକରି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମାନ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାରଲାଭ

ପୂର୍ବରୁ ଦଶିଣ-ଶାରଳା ଆଦିପୁର ବା ଶୈବ ସାଧୁମାନେ ଓ ଆଲଗର ବା ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକତ୍ୱ ଓ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ବୁଲୁଥିଲେ । ଛମେ ସେହିମାନଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତି ମତବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ । ସୁତରାଂ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୂଳରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ ।

ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଚାର୍ଲସ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଐତିହାସିକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଶାଖାର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାରଳାରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକତର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଫସ୍ତାବ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା । ଐତିହାସିକ ପାନକ୍‌କାର୍‌ଙ୍କ କଥାରେ, “ଏହା ଅସ୍ପୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ ଯେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପ୍ରୟତ୍ନକ୍ରମରେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ-ଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରେରଣା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରୟତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ମିଳିଥିଲା ।” ଐତିହାସିକ ସାର୍‌ ଯଦୁନାଥ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁସଲମାନ ଅଧିକାର ପରେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହା ଘଟିଥିଲା ଯେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନମତାବଲମ୍ବୀ ବା ଫସ୍ତାବବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନମାନ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ତିବେଶୀ ରୂପେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା । ଇସଲାମୀୟ ସମାଜର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତା ହିନ୍ଦୁ ଭ୍ରାତୃ ଧାରଣା ଉପରେ ଦ୍ୱାବକ ଦ୍ୱାବ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।”

ମୁସଲମାନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରୟତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ନିମ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଧର୍ମତ୍ୟାଗ ନ କରି ନିଜ ସମାଜର ଅଧୋଗତି ବିପକ୍ଷରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ତାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଧର୍ମଧୂଳିମାନେ ନିଜର ମତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଜାତିଗତ କଠୋରତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ । ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିଲେ । ଜାତିପ୍ରଥା ଲୋପ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜକଠୋରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ।

କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ବଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ । ଧର୍ମ ନାମରେ ବିବାଦ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ । ଧର୍ମୀୟ ଐକ୍ୟରାବ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଲା । ଶିଶୁର-ଭକ୍ତି ଓ ମାନବ-ପ୍ରୀତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା । ଅନ୍ନଦିକ୍ଷାସ ଓ କୁସ୍ୱାଦ୍ଧାରମାନ ଶିଥିଳ ହୋଇଆସିଲା । ଏହିପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା । ଯଥା ସମୟରେ କବୀର, ନାନକ, ଓ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଧର୍ମଜାରେଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁର ବଳରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କଲା । ସେମାନେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ହିନ୍ଦୁ ପୂଜକ ଓ ମୁସଲମାନ ମୁଲ୍ଲୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତତା ମୂଳରେ ସେମାନେ କୁଠାବଦ୍ଧତା କଲେ । ମୁସଲମାନ ସୁଫୀ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସାୟ ଉଦାରତା ଓ ଧର୍ମୀୟ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଚୂଷି କରିପାରିଲେ ।

କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ—କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରଘାୟୁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଇସଲାମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟରେ ମୁସଲମାନମାନେ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ।

ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ମସଜିଦ୍, ସମାଧି ଓ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥପତି, ନିର୍ମାଣକାରୀ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ । ଇସଲାମୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସବୁ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ । ଫଳରେ ଇସଲାମୀୟ ଢଙ୍ଗ ଓ ହିନ୍ଦୁ କାରିଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଲା । ପରିଶାମ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗଠନଶୈଳୀ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା । ତାହା ଘରତ-ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳା ରୂପେ କଥିତ ହେଲା । ମୁସଲମାନମାନେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର, ସରଳ ତଥା ସୁଦୃଶ୍ୟ ସୌଧ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ କାରିଗରମାନେ ସେଥିସହ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ତାରାଗୁନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ, “କାରିଗରୀ,

ଆଳଙ୍କାରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ରହିଲା; ଆକାର ପ୍ରକାର, ସାଦାସିଧା ଗୁମ୍ଫା, ମସୃଣ କାନ୍ଥ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଲ ମୁସଲମାନ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ।”

ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସୁଲତାନ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ମୋଗଲ ଶାସନର ଶୀର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଅସଂଖ୍ୟ ମସଜିଦ୍, ମିନାର, ସମାଧି ଓ ସୌଧ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ, ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ନଗର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ମିଶ୍ରିତ ଗଠନ ଶୈଳୀର ଏକ ଆଦର୍ଶ ନମୁନା । ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ରଜତ୍ୱ କାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୌଧମାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲା, ଜୁମା ମସଜିଦ୍, ଓ ଆଗ୍ରା ଚାନ୍ଦମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନବସମ୍ପଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକ ଗୁଣାପତ୍ୟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ । ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ସ୍ଥାପତି ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଗର୍ବ ।

ମୋଗଲ ରଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ସାପେକ୍ଷ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ । ରଙ୍ଗୀନ ଓ ସୁସ୍ଥ ଚିତ୍ରପଟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ । ମଧ୍ୟ-ଏସିଆ ଓ ପାରସ୍ୟ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ଖ୍ୟାତନାମା ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସମ୍ରାଟମାନେ ଭାରତର ସୁଦୃଶ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ରଜଦରବାରରେ ଆଦର କରୁଥିଲେ । ପାରସ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକରମାନେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିଲା ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଚିତ୍ରକଳା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲା ।

ଏହି ଚିତ୍ରକଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ତୁଳନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା । ଗଛ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଲତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା । ନର ନାରୀ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନ

ଜୀବନ ଜଣାଯାଉଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାବୃତ୍ତିରୁ ସତେ ସେପରି ମନର ଭାବ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ।

ମୋଗଲ ଦରବାରର ଚିତ୍ରକଳା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ ଓ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜପୁତ ରାଜାମାନେ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପାଦବର୍ତ୍ତୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦରବାରରେ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ କଳାକାରମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କନ କଲେ । ଏ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉନ୍ନତ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ।

ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନ ପାରସ୍ୟ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଜଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୀର ସିଂହୁଦ ଆଲ ଓ ଖାଜା ଆବ୍‌ଦୁସ୍ ସମାଦ । ସମ୍ରାଟ ଆକବର ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ । ସେଥି-
ସଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ଦିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ବାସବନ୍, ଦଶବନ୍ତ ଏବଂ କେଶୋ । ସେମାନେ ‘ଶାହନାମା’, ‘ବାବରନାମା’, ‘ଇମ୍ରୁରନାମା’, ‘ରାମାୟଣ’, ‘ମହାଭାରତ’, ‘ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ’ ଏବଂ ‘ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର’ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ପାଇଥିଲେ ।

ଜାହାଙ୍ଗୀର ଜଣେ କଳାପ୍ରିୟ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ । ସେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଚିତ୍ରପଟ ପ୍ରତି ଅଧିକତର ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ଵକାଳରେ ଚିତ୍ରକଳା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା । ମନ୍ସୁରୁ ନାମକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ପକ୍ଷୀ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅଙ୍କନରେ ଅତ୍ୟୁତ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରକର ବିଶନ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିକୃତି ଅଙ୍କନରେ ଅତ୍ୟୁତ କୃତ୍ତିତ୍ଵ ଦାସଲ କରିଥିଲେ । ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୁରାଦ୍ ଓ ମନୋହର ।

ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜାଣି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଥିବାବେଳେ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ବ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ନାସିର ସମରକନ୍ଦୀ, ଫକୀରଉଲ୍ଲା ଖାଁ, ମୀର ହାସିମ, ବଶନ ଦାସ ଓ ବସନ୍ତର । ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାରା ଚନ୍ଦ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାନ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନକାଳରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ଅଧୋଗତି ଦୃଶ୍ୟ ।

ସେ କାଳର ଚନ୍ଦ୍ରପଟ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମାନ (Miniature Painting) ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ବହୁ-ସଂଖ୍ୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୂସ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକରମାନଙ୍କର କଳା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖି ଦେଶ ବିଦେଶର କଳାପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ପରଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଇସଲାମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଦାରା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲା । ବିଶେଷତଃ, ମୋଗଲ ଯୁଗର ଧର୍ମୀୟ ଉଦାରତା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସହନଶୀଳତା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କୃତିତ୍ବ ଓ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଐକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟୀୟ ଭାଷା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଓ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଦୃଶ୍ୟ ।

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ : କବୀର, ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ

(Bhakti Movement : Kabir, Nanak, Chaitanya)

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ

ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଶ-ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଧର୍ମ ରୂପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା । ସେଥିସଙ୍ଗେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗଣଧର୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଭକ୍ତି ମତବାଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସେହି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁଗରେ ଶିଖ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଓ ସେହି ଧର୍ମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ।

ଭକ୍ତିବାଦ ହେଉଛି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ଵାସ । ପରମେଶ୍ଵର ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପରମ ଉପାୟ । ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଏହି ବିଶ୍ଵାସଟି ତାତ୍ତ୍ଵିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରଚିତ ‘ସ୍ତୁତ୍ୟାଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ’ରେ ଭକ୍ତିମତର ଆଭାସ ମିଳେ । ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗର ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ‘ଭକ୍ତି’ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପାଣ୍ଡ୍ୟାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସେନାର୍ଚ୍ଚ

(Senart)ଙ୍କ ମତରେ, “ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତରେ ‘ଭକ୍ତି’ର ମୂଳମାନ ଅତି ଗଭୀର । ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରମୂଳ ଧର୍ମ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଥିଲା ଏକ ମାନସିକ ଭବାବେଗ, ଯାହାର ବଳିଷ୍ଠ ତେଜଃଶକ୍ତି ଇତିହାସ ଓ କବିତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ବରାବର ସତ୍ୟସିଦ୍ଧି ଆକାରରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ।”

ମଧ୍ୟଯୁଗର ଚନ୍ଦ୍ରା ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ଚରଚରତ ଶାଶ୍ୱତ ଭକ୍ତିବାଦର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ । ହୃଦୟର ଭବାବେଗ ପାଖରୁ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱମାନ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ । ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧର୍ମମତଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଆବେଗଭର ପ୍ରାଣରେ ଶିଶୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ମିଳୁ ନ ଥାଏ । ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମପ୍ରସାରକମାନେ ଭକ୍ତିବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଜରେ ନୂତନ ଉନ୍ନାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଶିଶୁରପ୍ରେମ ଥିଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ମୂଳମନ୍ତ୍ର । ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ କେବଳ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଓ ଅନାବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା । ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଓ ହୃଦୟର ଆବେଗ । ଶିଶୁରପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା, ଆରାଧନା, ଉପାସନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଫିୟାକାଣ୍ଡ ଓ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା । କେବଳ ନିଜର ମନଃପ୍ରାଣ ସହ ହୃଦୟରେ ଶିଶୁର ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଶିଶୁରୋପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ମଧ୍ୟଯୁଗର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିମେ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ଉଠିଲା । ‘ବୁଦ୍ଧ’ ବୁଦ୍ଧ’ ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ଥାଦନ ପାଇଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ।

ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର । ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲେ । ଭକ୍ତି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସାମୁହିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାରିଲା ।

ଭକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଲୋକେ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବକାଳର ପ୍ରଚଳିତ ଜଟିଳ ଫିୟାକାଣ୍ଡ ପାଳନ ବା କର୍ମମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ହେଉଛି

ଅଧିକତର ସହଜ । ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, କର୍ମମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ହିଁ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜତମ ମାର୍ଗ ।

ଭକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ନାମରେ ବା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହି ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଆବେଗଭରା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରାଗଲା । ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଗ । ତାହା ହିଁ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ଲଭ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗରେ, ବିଶେଷତଃ ସପ୍ତୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରମେ ହ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶଲାଭ ଦର୍ଶିଲା । ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ପୁରାତନ ଭକ୍ତିବାଦ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ । ପରେ ପରେ, ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା । ଲୋକେ ଆଦର ସହକାରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନୁଜ ତାହାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ । ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତାକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷିକ ଭକ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ତାହାଙ୍କ ପରେ ରାମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୁଲିଲେ । ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଲେ । ରାମାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥିତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

ଭକ୍ତି ପ୍ରସାରକମାନେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଈଶ୍ଵର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଈଶ୍ଵର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେଣୁ ଭକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମାନବ-ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ରାମାନନ୍ଦ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଦାସ ଥିଲେ ଜାତିରେ ମୋଚ, କବୀର ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ଏବଂ ସେଣ ଥିଲେ ଜାତିରେ ନାପିତ ।

ଭକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତରକମାନେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଂଧୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ଫଳରେ, ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତର କଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଭକ୍ତିମତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ତତ୍ପରା ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍‌ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା । ତେଣେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ନିମ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦାଭେଦ ସ୍ୱାବ କମିଆସିଲା । ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହେଲା ।

ସେହିପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକତର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟପୁରର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା ମହା-ପୁରୁଷ । ସେମାନେ ଥିଲେ କବୀର, ନାଟକ ଓ ଚେତନା । ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

କବୀର

ମଧ୍ୟପୁରର ଭକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବୀର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐକ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । କବୀର ଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରକ । ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିକୃତ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ମଧ୍ୟପୁରର ଧର୍ମାନ୍ତରା ମୂଳରେ ସେ କୁଠାସଦାକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

କବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ବାଲ୍ୟକାଳ ଜନଶୂନ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହେଳିକାମୟ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତ । ଶିଖମାନଙ୍କ ‘ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ’ରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ମିଳେ । ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବୀରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଗଲ ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ । କବୀରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବା କବୀରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଜନଶୂନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ । ସେଥିରୁ କବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜଣାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ

ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, କବୀର ୧୪୪୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଏବଂ ୧୫୧୮ରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।

ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ, କବୀର ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ । ଅସମ୍ଭାବନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାତା ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବାଘଣସୀଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ନରୁ ବା ଆଲ ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିପାରି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ନରୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାମା । ଉଭୟଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେବାଦାସ ପାଇଥିବା ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜର ପୁତ୍ରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଆଦର ସହକାରେ ଲଳନ ପାଳନ କଲେ । ନାମକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିଶୁଟିକୁ ଜଣେ କାଜିଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । କାଜି ଜଣକ କୋରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ନାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନାମଟି ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ‘କବୀର’ । ସେହି ନାମରେ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ନାମିତ କଲେ ।

ନରୁ ଓ ମାମା ଲୁଗାବୁଣି ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କବୀର ମଧ୍ୟ ସେହି କାମ ଶିଖିଲେ । ଦରିଦ୍ର ମୁସଲମାନ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଶୈଶବ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଲୁଗା ବୁଣିବାବେଳେ ସେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଣି ହେଲାପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବା ସ୍ଵର୍ଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ପରସ୍ପର ବୁଣିହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗାନ କରୁଥିଲେ । “ଜାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାୟ ଓ ସହସ୍ର ମନ; କବୀର ସହଜେ ଗାଏ ରାମଙ୍କ ନାମ”, ସେ କହୁଥିଲେ ।

ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବୀରଙ୍କ ମନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ବାଘଣସୀଠାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲାଭ କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ କବୀର ସେକାଳର

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭକ୍ତ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟରୂପେ ପ୍ରହରଣ କଲେ । ଶିଶୁରୁକୁ ‘ରାମ’ ନାମରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ । ରାମଙ୍କୁ ସର୍ବମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜ୍ଞା ଓ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ସଦାବେଳେ କଣର ରାମନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ମୁସଲମାନ ପୀର, ଶେଖ୍ ଓ ସୈନ୍ୟଦମାନେ ଯଥାସ୍ଥତି ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ ଭଜନମାନ ଶ୍ରବଣ କରି ସେଥିରୁ ଶିଖାଲାଭ କରୁଥିଲେ । କଣରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଇନ୍ଦ୍ ଓ ବକରନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ପାଳିତ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ।

ନିର୍ଭୟରେ କଣର ତାଙ୍କ ମତମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ଥରେ ଗଙ୍ଗା କୁଳରେ କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ବସି ରହି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ବାରିରେ ସମସ୍ତ ପାପ ବିମୋଚନ ହୁଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭୃଷାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣି ପିଇିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାର ଦେଖି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଣର ଗୋଟିଏ କାଠ ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ଜଳ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତନ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପାତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ । ସେଥିରେ କଣର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଅଥଚ, ଯଦି ସେହି ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ କାଠ ପାତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।”

ଆଉ ଦିନେ ଜଣେ ମହିଳା ମୁର୍ଖିପୁଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ । କଣର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦର ଆତ୍ମା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁର୍ଖି ପାଇଁ ଫୁଲ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ।”

କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗଠିତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କଣରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା । ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶିଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା । ତାଙ୍କ ମତରେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ । ଆବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଶିଶୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଭକ୍ତି । ଭକ୍ତି ଆଗରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା

କିଛି ନୁହେଁ । ସବୁ ପ୍ରକାର କୁହାଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସର ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଆଏ ମନୁଷ୍ୟର ଭକ୍ତିସ୍ୱାଦ ।

କବୀରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସମ୍ପଦାୟ ବା ଜାତି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା । ହିନ୍ଦୁ ବା ମୁସଲମାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଶୂଦ୍ର, ବିଜ୍ଞ ବା ଅଜ୍ଞ, ଉଚ୍ଚ ବା ନୀଚ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ । ସ୍ୱର୍ଗାର୍ହ ମନୋରାଗ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଥିଲେ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ।

କବୀରଙ୍କ ଉପଦେଶମାନ ଗାଜକ (Bijak) ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ନୀତି ବାକ୍ୟମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଧର୍ମମତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ ନୂତନଭାବ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଥିଲେ । ମୁସଲିମ୍ ସୁଫୀ ଓ ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କବୀରଙ୍କ ମତମାନ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

କବୀର ଥିଲେ ମଧ୍ୟସ୍ତରର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାରକ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଇସଲାମ, ଉଭୟ ଧର୍ମର ଅନ୍ନବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ଧର୍ମର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶାର୍ଯ୍ୟଯାତ୍ରା ଓ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । କବୀର ନିଜେ ଜଣେ ଗୃହୀ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା । ଦାଢ଼ି ଓ ଜଟା ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

କବୀରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଧର୍ମବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକତାବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରୁଥିବା ପୂଜକ ଓ ଉଲ୍ଲେଖାମାନଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମର ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ କଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି

ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ । ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କବୀର କହିଥିଲେ,—

“ଭାଇମାନେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି ? ମୋତେ କୁହ, କିଏ ଆତ୍ମା, ରାମ, କେଶବ, ହରି ଓ ହଜରତ୍ ନାମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ? ସବୁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁପମ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିନା ଦୁଇଟି ସଙ୍କେତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୋଟିକର ନାମ ହେଉଛି ନମାଜ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ପୂଜା । ମହାଦେବ ଓ ମହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ; ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଆଦାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ । କିଏ ହିନ୍ଦୁ ? କିଏ ଭୂର୍ଜ ? ଉଭୟେ ଏକ ଧରଣୀରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଜଣେ ପଡେ ବେଦ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡେ କୋରାଣ ଓ ଖୁର୍ବା । ଜଣେ ହେଉଛି ମୌଲାନା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ । ମାଟିର ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି । ଅଥଚ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ମାଟିରୁ ତିଆରି । କବୀର କହେ, ଉଭୟେ ବିପଥଗାମୀ, କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ।”

ଉଭୟ ଧର୍ମର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, “ହେ ସାଧୁମାନେ, ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କର ମାର୍ଗ ଦେଖିଛି । ନିଜ ନିଜ ଗର୍ବରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଭୂର୍ଜ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କର ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ । ମୋର ସଦ୍‌ଗୁରୁ ମୋତେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କବୀର ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ : ରାମ ଓ ଖୋଦା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ।”

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବୀର ଦୃଢ଼ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାହ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକାଶମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ । ଭକ୍ତି ବିନା ହୃଦୟ ଆଲୋକିତ ହେବ ନାହିଁ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ସେ କହୁଥିଲେ—

“ଆତ୍ମା ଓ ରାମ ହେଉଛି ତୁମର ନାମ । ତୁମେ ହିଁ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ । ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ତୁମି ଦିଗକୁ ଅବନତ କଲେ କିମ୍ବା ଦେହକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ କିଛି ଲଭ ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚବିଶ ଥର ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି,

ମୁସଲମାନମାନେ ଏକମାସ ଉପବାସ କରନ୍ତି । ସବୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମାସ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏଗାର ଗୋଟି ମାସର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ?”

“ସଂସାର ମିଥ୍ୟାରେ ବଶ୍ୟାସ କରେ । ସେହିମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି । ସେହିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ଷତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି । ହିନ୍ଦୁ କହେ, ସେ ରାମକୁ ପୂଜା କରେ ଓ ମୁସଲମାନ କହେ, ସେ ରହମାନକୁ ଆରାଧନା କରେ । ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ଉଭୟେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ । କବୀର କହେ : ହେ ସାଧୁମାନେ, ଶ୍ରବଣ କର । ଏସବୁ ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅଜ୍ଞତା ପାଇଁ ।”

ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ କବୀର ବିଶ୍ଵାସ କରି ନ ଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଓ କାଳି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବିଶ୍ଵାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଭେଦାଭେଦ, ଦ୍ଵେଷ ବିଦ୍ଵେଷ, ଦୃଶ୍ୟଭାବ ଓ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାପାଇଁ ସେ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ । ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ପଢ଼ିବର୍ତ୍ତେ ରାମନାମ ଜପ କରିବା ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କଲେ ।

କବୀର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ସେହି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଅଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ । ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଦେବାପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, “ମାଟି ହେଉଛି ଏକ ଏବଂ କୁମ୍ଭକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏ କି ସବୁପ୍ରକାର ମାଟିପାତ୍ର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ ଢଙ୍ଗର ପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୁମ୍ଭାରଚକରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ।”

ଶିଶୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନ ଥାନ୍ତି । ସେ ଥାଆନ୍ତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ । ଶିଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ସର୍ବମୟ ସୁଖ । ଆଜ୍ଞା ମସକିତ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାମ ମୁର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନ ଥାନ୍ତି । ହରି ପୂର୍ବରେ ନ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ପଶ୍ଚିମରେ ନ ଥାନ୍ତି । କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶିଶୁର ବିଦ୍ୟମାନ । ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ । ସେ କହିଥିଲେ, “ବ୍ରଜ ଧାମର ସାଧୁମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆକାର ଚିନ୍ତାରେ

ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କବୀର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହେ ସେହି ଆକାର ପ୍ରତି,—
ଯାହାଙ୍କ ଭୁକ ଅନନ୍ତ ।” ତାଙ୍କ ମତରେ, ଶିଶୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚନା
ବା କଳ୍ପନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ, ସେ ସମସ୍ତ
ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଅନେକ ଦୂରରେ । “ଭୂମି ଶିଶୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥାଅ,
ସେ ତାହା ନୁହନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା, ଯାହା ସେ ନଜେ ।”

କବୀରଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନଗୁଡ଼ିକ ସୁଲଳିତ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା । ସରଳ
ଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରା ଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଭ୍ରାତୃ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କବୀରପନ୍ଥୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ।
କବୀରଙ୍କ ଭଜନଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଦୋହା’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାଗହର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କବୀର ଦେହ ତ୍ୟାଗ
କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କ ନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦରକୁ ଚିତାରେ
ଭସ୍କ କରିବାକୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ କବର ଦେବାପାଇଁ ଦାବୀ କରି ଜଳହ
କରିଥିଲେ । ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅବାନ୍ତର ବିବାଦର
ସମାଧାନ ପାଇଁ କବୀରଙ୍କ ଶବ ଅକସ୍ମାତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ଶବ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ । ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ
ଉଡ଼େଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ନେଇଥିଲେ । ମୁସଲମାନମାନେ
ତାଙ୍କ ଭାଗର ଫୁଲକୁ ନାଦଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କବର ଦେଇଥିଲେ ।
ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗକୁ ବାଗୁଶାଂସୀ ଠାରେ ଦବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ସେହି
ସ୍ଥାନର ନାମ ହୋଇଥିଲା କବୀର ଚୌର ।

ନାନକ

ଗୁରୁ ନାନକ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ଏକ ମହାନ ଧର୍ମପ୍ରସାରକ ।
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିଖ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶେଷ ଧର୍ମ ରୂପେ ପରିଗଣିତ
ହୋଇଛି ।

ପଞ୍ଜାବର ଲହୋର ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଳବନ୍ଦ ବା ଆଧୁନିକ
ନାନକାନା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ୧୪୭୯ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ
ନାନକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ତାଙ୍କ
ନିକଟରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା

କାଲୁ । ସେ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଓ ନିଜ ଗ୍ରାମର ପତଂସା ବା ହସାବ-
ରକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ
ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନାନକ ଗଣ୍ଡାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ମନୋନିବେଶ
କରିଥିଲେ । ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପାଶୁ ବର୍ଣ୍ଣା ହେବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ
ଥିଲେ । ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ।
ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କଲେ । କିନ୍ତୁ
ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନ ଥିଲା । ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ
ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା । ବ୍ୟବସାୟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ସେ ଅକାତର ଭାବରେ ସାଧୁ
ସନ୍ଥାସୀ ଓ ଘନଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ । ଫଳେ ଫଳେ ସେ ନିଜକୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ନିୟୋଗ କଲେ । ଶୁଣୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ
ସନ୍ଥାସୀ ରୂପେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ । ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁସଲମାନ
ସୁଫୀ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ । ଭକ୍ତ କବୀରଙ୍କ
ମତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା । ନାନକ ଫାଶୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ
ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ନାନକ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
କଥିତ ଅଛି, ସେ ଆରବ ଦେଶର ମକ୍କା ଓ ମଦିନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଯ୍ୟଯାତ୍ରାରେ
ଯାଇଥିଲେ । ଫଳେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁରକର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ।
ଲୋକଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାରେ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱମାନ ବୁଝାଇବାକୁ
ଲାଗିଲେ । ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଭାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେହି
ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିଖ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ । ଶିଖମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ
‘ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ’ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ନାନକଙ୍କ ପରୁଷ ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ
ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଙ୍କଳନ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ନାନକଙ୍କ ପ୍ରଭୁରତ ଉପଦେଶମାନ
ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି । ୧୫୩୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କରତାରପୁର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ
ନାନକ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ।

ନାନକ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ
ନିଦେଶିଥିଲେ । ପ୍ରଭୁରକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା, “କେହି ହିନ୍ଦୁ

ନୁହେଁ, କେହି ମୁସଲମାନ ନୁହେଁ ।” ଶିଶୁରଙ୍କ ଏକଜୁ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁଜୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେପ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ । ଶିଶୁରଙ୍କୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ଵାସ କରି ସେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସଂଯୋଗ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତିଭାବ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ବୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଶିଶୁରଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ । କାରଣ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସେହି ପରମଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରୀତି ବିନା ଶିଶୁରପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ବିଧି ହେଉଛି ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେଥିସଙ୍ଗେ ଅନାବଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା । ସଂସାରର ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟତର ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମୀୟ ହିନ୍ଦୁାକାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାନ୍ଵନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁର ଭକ୍ତିକୁ ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ବେଦ ଓ କୋରାଣରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ନ ଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମୁଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ ଅସ୍ଵୀକାର କରିଥିଲେ । ହରିନାମ ଜପ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାତ୍ରି ।

ନାନକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜ-ସଂସ୍କାରକ । ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଖବୁ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥା ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଥରେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣକାଳୀନରେ ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶୃଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ-
ଥିଲେ । ତାହା ଦେଖି ଧର୍ମପୁଜା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁଙ୍କର ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟର କଠୋର ସମାଲୋଚନା କଲେ । ନାନକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ,—

“ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ, ଦୟାଳୁ, କର୍ମଠ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଜାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବା ନୀଚ ହୁଏ । ଈଶ୍ଵର ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମୋକ୍ଷଲାଭ କରେ । ଜାତି ଭେଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସତ୍ତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜାତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ।”

ଆଉ ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନତମ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ନାନକ ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ତା’ର କି ସମ୍ପର୍କ ? ଯେଉଁମାନେ ପତିତମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଈଶ୍ଵରଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜାତି ହେଉଛି ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ । ଜାତିର ବା କ’ଣ ମୂଲ୍ୟ ? କେହି ମନୁଷ୍ୟ ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ !”

ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମଗତ ବିଦ୍ଵେଷ ପୋଷଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ନାନକ ପ୍ରଭୃତି କହିଥିଲେ । ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତ ସ୍ଵଭାବ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ । ମାତିପରସ୍ପରା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଧାର୍ମିକ । ମିଥ୍ୟା, କପଟତା, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଶଠତା ଓ ସ୍ଵାର୍ଥପରତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଧାର୍ମିକ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପବିତ୍ରତା, ଦୟା, ସେବା ଓ ପରୋପକାର ଇତ୍ୟାଦି ସୁଗୁଣ ସହିତ ସତ୍ତ୍ଵ ଖାବନଯାପନ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ । ଧର୍ମାନ୍ତତା ତ୍ୟାଗକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାବଜମାନ ପ୍ରେମସ୍ରାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

କବୀରଙ୍କ ପରି ନାନକ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ବାକ୍ସ୍‌ଭୂଷା ଦେଖାଇଲେ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଭାବେ ବସିରହିଲେ କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟବାନ ହୁଏନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ମନମଧ୍ୟରୁ କଳ୍ପିତ ଦୂର କରି ନିଷ୍ଠାପ ଭାବେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନାମ ଗାନ କଲେ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ । ଏକେଶ୍ଵରବାଦ ଉପରେ ନାନକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଭୃତି କହିଥିଲେ, “ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପରମପୁରୁଷ, ଚରସତ୍ୟ ଓ ସୃଷ୍ଟି । ସେ ଚରନ୍ତନ, ଜନ୍ମହୀନ ଓ ସ୍ଵୟଂସ୍ଥିତ ।” ତାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି । ସେ ବାସ୍ତବ ଓ ସନାତନ ।

ସେ ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ । ସେହି ସତ୍ୟ ସନାତନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଧର୍ମ ।

ନାନକ କର୍ମଫଳ ଓ ସୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ । ମୋକ୍ଷ-ଲାଭ ପାଇଁ ସେ ନୀତି ଓ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ । ନୈତିକତା, ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା, ଦାନଶୀଳତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀ । ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ ଦେବା, ଅହରହ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ।

ନାନକ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଓ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲେ । ବୟୁତଃ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଶିଖମାନେ ପୃଥକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ଶିଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟ । ଶିଖଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ସମୟରେ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନାନକଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଖମାନେ ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରୂପେ କଥିତ ହେଲେ । ସେଥିସଙ୍ଗେ, ନାନକଙ୍କୁ ଶିଖଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲ ପରି ଶିଖମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ’ ସେହି ନୂତନ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ।

ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ନାନକ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । ନାନକଙ୍କ ସମୟରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ-ଥିଲେ ଓ ଶିଖ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଶିଖମାନଙ୍କ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଓ ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ଶିଖଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ରୂପେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନାନକ ଓ ଶିଖ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ରହିଥିଲା । ସେହି ପରମ୍ପରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି ।

ଚୈତନ୍ୟ

ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ । ତତ୍କାଳୀନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ରୂପେ ସେ ମହାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଭକ୍ତିବାଦର ସ୍ରୋତ ଭରତର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷତଃ ବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବଳଭାବେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।

୧୪୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ନବଦ୍ୱୀପ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଚୈତନ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବଣିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଦେବୀ । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ଦୁଇଟି ଥିଲା ବିଶ୍ଵନୁର ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ । ଶୈଶବ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ-ତାଙ୍କର ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମୀ ବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବ-ଦଂଶନରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ସେ ଦ୍ଵିତୀୟଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ବାଇଶ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ବିଶ୍ଵନୁର ଗୟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶିଶୁରପୁର ନାମକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫାଶା ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେହି ସମୟରୁ ସେ ଭକ୍ତି-ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓ ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ । ଭାବବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେତନାଶକ୍ତି ହରାଇ ବସୁଥିଲେ ।

୧୫୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଶ୍ଵନୁର ଚୂଡ଼ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ । ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ । ତାହାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଖ୍ୟାତ ଧର୍ମପୀଠ ପୁରୀ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ । ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଅଧିକତର ପ୍ରକାଶ ହେଲା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ।

ପୁରୀଠାରୁ ଚୈତନ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ଶେଷମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ପନ୍ଧାରପୁର, ସୋମନାଥ ଓ ଦ୍ଵାରକା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ପୁରୀଠାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବୃନ୍ଦାବନ ଓ ମଥୁରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ ପୁରୀକୁ ଫେରିଆସି ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅତିବାହିତ କଲେ । ଶେଷରେ ସେହିଠାରେ ୧୫୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଲା । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଫଳ ଅଠରବର୍ଷ ସମୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେ ଛଅବର୍ଷ ପ୍ରଭୃତି କରିଥିଲେ ।

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭୁର ଦ୍ଵାରା ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ଭକ୍ତମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । କୃଷ୍ଣ ଓ ହରି ନାମରେ ସେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ଆହ୍ଵାନ ଥିଲା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମର ଆହ୍ଵାନ । ଗତାନୁଗତକ ଧର୍ମୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳବରେ ସେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ । ଭାବବିହୀନ ଚିତ୍ତରେ ହରିନାମ ଶୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ସମବେତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ହରିନାମ ଗାନ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉଦ୍ଘୋକ ହେଉଥିଲା । ସତେ ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ ।

ଚୈତନ୍ୟ କହୁଥିଲେ, “ମାୟା ବନ୍ଧନର ଅଳୀକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ ଲଭି ପାଇଁ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧାତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଭକ୍ତି ଓ ଗୁରୁସେବା ।” ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଅସାରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ଵରଲବ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁର କରିଥିଲେ । ସତ୍ତ୍ଵପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା । ଗୁରୁ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ପଥର ପ୍ରଦର୍ଶକ ।

ପୂଜକ ବା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା । ଅଥଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କୃଷୀଙ୍କର ପରିଚାଳା କରି କେବଳ ଶିଶୁର ପ୍ରେମ ଓ ହରି ଭକ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ।

ଚୈତନ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପତିତ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଅସ୍ତ୍ରଶୃଙ୍ଗ ଓ ଏପରିକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ-
ଥିଲେ । ଯଦନ ହରିଦାସ ନାମକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଜାତିରେ ମୁସଲମାନ
ଥିଲେ । ମାନବୀୟ ପ୍ରେମର ଅବତାର ରୂପେ ଚୈତନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ
ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲେ । ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଗର୍ବ, ଅହମିକା, କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ
ମୋହର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା । ଦୁର୍ବଳ, ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଦ୍ରୁ
ହେବା, ହରିପଦ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି
ପଥକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ-
ଥିଲେ । ଶିଷ୍ୟମାନେ ସରଳ ଓ ସହଜ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ।

କୌଣସି କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଜଣେ ସମାଜ
ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଥିଲା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରସାର । ସେହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରାତୃ-
ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ । କାରଣ, ଶିଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ
ଥିଲେ ସମାନ । ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନ୍ତାନ ।

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅତ୍ୟାଧିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅସୀମ ଭକ୍ତି
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକେ
ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅବତାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ପରେ ନବଦୀପ
ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି
କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ।
ହରି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥା ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ବେକ

କରିଥିଲା । ଫଳରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତାହାର ଶୀର୍ଷସୀମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ।

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ

କବୀର, ନାନକ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ ଭକ୍ତିଯୁଗର ଉନ୍ନତତମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଧର୍ମପ୍ରସାରକ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସାର ସାଧନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରାବାୀ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାମଦେବ, ଭୁକାରାମ, ସୁରଦାସ ଓ ଭୁଲସୀ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଥିଲା । ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ଥିଲା । ତାହା ଥିଲା ମଧ୍ୟ-ଯୁଗର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ବିଲୟ ପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ।

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଉନ୍ନତଗୋଟି ଐତିହାସିକ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରଥମତଃ, ଭକ୍ତି ପ୍ରସାରକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଆନୟନ କରିଥିଲେ । ତଦ୍ବାରା ଜାତିପ୍ରଥାର କଠୋରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସମାଜରେ ଭେଦାଭେଦ ଓ ବିଦ୍ବେଷ ଭାବ ଶିଥିଳ ହୋଇଥିଲା । ଧର୍ମର ନିଗୁଡ଼ ଅର୍ଥମାନ ସହଜ ଆକାର ଧାରଣ କଲା । ଜଟିଳ ଫିୟାକାଣ୍ଡ ଓ ମନ୍ତ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ କମି ଆସିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଦରିଦ୍ର ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜଣାଗଲା । ଉଭୟ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା । ଧର୍ମାନ୍ତରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଉଦାର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଧର୍ମୀୟ ଉଦାରତାର ପ୍ରଭାବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା । ମୋଗଲ ଯୁଗରେ, ବିଶେଷତଃ, ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଧର୍ମଗତ ଉଦାରତା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା ।

ତୃତୀୟତଃ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା । ଧର୍ମ ପ୍ରସାରକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ କଥିତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେଲା । ରାମାନନ୍ଦ ଓ କବୀର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶମାନ ସେହି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା । ନାନକ ଓ ଶିଖ ଗୁରୁମାନେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ । ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବୀ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା । ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କଲେ । ସେହିପରି, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସାରକମାନେ ମାଗଠୀ, ମୈଥିଳୀ, ବ୍ରଜଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ଆଞ୍ଚଳିକ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ । ବସୁନ୍ତର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ।

ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ
(Renaissance in the Nineteenth Century)

ରାମମୋହନ ରାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ
ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ
(Rammohun Ray and Brahmo Samaj, Dayananda Saraswati and
Arya Samaj, Swami Vivekananda)

ଭାରତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃସମୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ସେହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ସୁବିଶାଳ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା । ରାଜନୈତିକ ଏକତା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଗୃହଆଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା । ମରହଟ୍ଟମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଧ୍ୱଂସସାଧନ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଏକତାବଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତେଣେ, ଅନେକାନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରତ ରହିଲେ । ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ ଦେଶରେ ଅସ୍ୱଜନିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସେହି ଅସ୍ୱଜନିତାର କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା । ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧୋଗତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ।

ସେହିପରି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଉରୋପୀୟ ବଣିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ସେହି ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍,

ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜ । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କମାଣ, ଗୋଳାବାରୁଦ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ସୈନ୍ୟ ଫଗନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଶେଷରେ, ୧୭୫୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଲ୍ଲଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରବାର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଭୂମି ସ୍ଥାପନ କଲେ ।

ସେହି ସମୟରୁ ଖମାଗତ ଭାବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ରହିଲା । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରିଟିଶ-ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଛି । ତେଣୁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ମାତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚି ପଡ଼ିଥିଲା । ଭାରତର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପମାନ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଏ ଦେଶର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବିଦେଶକୁ ବହି ରୁଲିଥାଏ । ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଉନ୍ନତିସାଧନ କଲେ । ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା । ପର୍ୟାୟତା, ଶୋଷଣ, ଭୟ, ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ ଓ ଅଶାନ୍ତିମୟ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଫସ୍ତୁତି ମାନ ଆକାର ଧାରଣ କଲା । ସତେ ସେପରି ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗରେ ଭାରତବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଗୌରବ ତଥା ସୁମହାନ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଭୁଲି ବସିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ସମୟର ଗତିପଥରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା-ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଅଧ୍ୟପତନର ଯୁଗରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୁଚନା ମିଳିଲା । ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଵାଧିମାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସ୍ଵ ଶକ୍ତିର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ଉପମାତ ହେଲା ବେଳକୁ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନବ-ଜାଗରଣ ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ (Renaissance) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ।

ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମହାନ ମାନସିକ ବିପ୍ଳବ । ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା । ଜାତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ବଳଶିତ ହେଲା । ଚନ୍ଦ୍ରା ଜଗତରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା । ନବ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରେରଣା ହେଲା ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର । ଐତିହାସିକ ସାର୍ ଯଦୁନାଥ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷାରେ, “କନ୍ସ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଟିନୋପଲ୍‌ର ପତନ ପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଇଉରୋପୀୟ ନବ ଜାଗରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ନବ ଜାଗରଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକତର ବ୍ୟାପକ, ଗଭୀର, ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ।”

ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ପାଇଁ ନବ ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରଲାଭ । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଭାରତ ହିତୈଷୀ ସି. ଏଫ୍. ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ (C. F. Andrews) ମତ ଦେଇଥିଲେ, “ଏବେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂ-ଭାଗରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ଏକ ନବ ଜାଗରଣ ଆଣି ପାରିଛି, ଯାହାର ପରିସର ଗୁରୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇଉରୋପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଜାଗରଣ ଠାରୁ ଅଧିକତର ବ୍ୟାପକ ।”

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ, ଲର୍ଡ଼ ଉଇଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ନାମକ ବଡ଼ଲୁଟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ୧୮୩୫ ମସିହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ, “ଭାରତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଉରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିଷିଣ ସରକାରଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ କେବଳ ମାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟୟିତ ହେବ ।” ସେତେବେଳେ କ୍ରିଷିଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୁରୁଆଡ଼େ ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ ଗୁରୁରେ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣେ, ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ

ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ହେବା ଦ୍ଵାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସପତ୍ତରେ ମତପ୍ରକାଶ କଲେ । ଫଳରେ, ଦେଶର ସବୁ ଦିଗରେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପିଗଲା । ନବ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା । ଇଉରୋପୀୟ ଉଦାର ମତବାଦ, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଭୃତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସ, ତଥା ଚଳିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା । ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ଦେଶରେ ମାନସିକ ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହେଲା ।

ସେହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ସଭ୍ୟତା, ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ନିଜର ବିସ୍ମୃତ ଐତିହ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରିତ ହେଲା । ଅତୀତର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଗୌରବରାଜି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଓ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ପୂର୍ବ ଗୌରବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ ମନେ କଲେ । ଲୁପ୍ତ ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ।

ଶିକ୍ଷା ଘାଟାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କାଳରେ ମୁଁ ଦିଶ ସହସ୍ରମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା । ଇଂରାଜୀ ଓ ଦେଶୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପୁସ୍ତକ ଓ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାମାନ ମୁଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା । ଭନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ନବ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଂରାଜୀ ଖୁଲି କଲେଜର ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟିହେଲା ତାହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେଖାଗଲା । ଦେଶର ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣ୍ଡାତ୍ୟପଦ୍ଧୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ରୂପେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଆତ୍ମରବ୍ୟବହାର,

ଶୁଦ୍ଧମତ, ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାକଲେ । ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଲିଚକନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ସହ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭାରତୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ନୂତନତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ନବ ଜାଗରଣକୁ ଅଧିକତର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନବଜାଗରଣ ଓ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ

ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ନବ-ଜାଗରଣର ଅଗ୍ରସାରଥି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ, ଏହି ଉଭୟକୁ ମୂଳଭୂତି କରି ସେ ନବଭାରତର ଉତ୍ଥାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶ ସୁରତ ଭାରତରେ ସେ ଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ।

ବଙ୍ଗଦେଶର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୭୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ରାମମୋହନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା । ରାମମୋହନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୯ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ବିବାହ ସରିଥିଲା । ତାହାପରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । କାରଣ, ବଙ୍ଗଦେଶର କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେକାଳରେ ବହୁବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ । ସେ ଯୁଗର ବଙ୍ଗଦେଶରେ ‘ସଙ୍ଗଦାହ’ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମର୍ମନ୍ତବ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ । ରାମମୋହନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିତା ଉପରେ ସଙ୍ଗରୂପେ ଦହାଉଥିବା

ହେବାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଜୀବନର ପଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ।

ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଭର ପାଇଁ ରାମମୋହନ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ସେ ମାଟନା ଠାରେ ପାରସିକ ଓ ଆରବିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ, କାଶୀ ବାସିଣସୀ ଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଲଭ ପୁସ୍ତକ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉପନିଷଦର ସାରତତ୍ତ୍ୱମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ । ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପରେ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । କଥିତ ଅଛି, ସେ ସୁଦୂର ତିବ୍ବତ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଏହିପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ରାମମୋହନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଲିକତା ନଗରୀରେ ବସବାସ କଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପୁସ୍ତକ ଇଉରୋପୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀରଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ । ଆଧୁନିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଉପକାର ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ।

ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରୁ ରାମମୋହନ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ନିଜର ସତ୍ସାହସ ବଳରେ ସେ ଶେଷରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତେଜନ କଲେ । ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ଦିଆଗଲା ।

ସନାତନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ରାମମୋହନଙ୍କର ଦୃଢ଼ବୋଧ ହେଲା । ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କଲେ, “ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ମୂଳମାନ ।” ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଦ୍ଭିଦ କରି ସେ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ପ୍ରଚଳିତ ପୂଜାପବିତ୍ର ଓ ହିନ୍ଦୁକାଣ୍ଡ-

ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅବାନ୍ତର, ମଲ୍ଲହାନ ଓ ଅଶୋଭନୀୟ ଦୋଳି କହିଲେ । ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଯେଉଁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ରମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ତାହା ହିନ୍ଦୁ ମନରୁ ଲେପ ପାଇଯାଇଛି । ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁର୍ଖିତ୍ୱଜ୍ଞ, ପଦ୍ମପଦାଣି ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ରାମମୋହନ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ । ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ବକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଲା । ସଭାସମିତି, ଆଲୋଚନା, ଚର୍ଚ୍ଚବତର୍କ ଓ ପସ୍ତପସିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା ମତମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବାଧା ନ ମାନି ସେ ଜଣେ ଧର୍ମସଂସ୍କାରକ ରୂପେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମର କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିନ୍ଦା କଲେ । ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ମାତି ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ଟିୟାନମାନେ କପରି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ସେ ମୂଳକଣ୍ଠରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।

ନିଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ ଆକାର ଦେବାପାଇଁ ରାମମୋହନ ୧୮୨୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରାହ୍ମସଭା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ୧୮୩୦ରେ ସେହି ସଭା ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା । ଚରନ୍ଦନ, ଚର ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମସମାଜର ମୂଳ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ । ସେଥିସଙ୍ଗେ, ଦୟା, ଦାନଶୀଳତା, ନୈତିକତା, ସାଧୁତା ଓ ପରହିତୈଷିତା ପ୍ରଭୃତି ସଦ୍‌ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନବଧର୍ମୀ ରୂପେ ଏକତା-ବନ୍ଧ କରିବାପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ ।

ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ସହ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାମମୋହନ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଲେ । ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା କଠୋର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ରାମମୋହନ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ଭେଦଭାବ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସମାଜ । ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେହି କଳଙ୍କିତ କୁପ୍ରଥା ଲେପ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ।

ସେ କାଳରେ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ସଙ୍ଗଦାହ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ କୁହାଙ୍କାର ହିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ‘ସଙ୍ଗ’ ରୂପେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାରେ ସହମରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ । ରାମମୋହନ ସେହି ଅମାନ୍ୟିକ ପ୍ରଥାର ବିଲେପ ଧାଧନ ପାଇଁ ମତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ତଦାନନ୍ତର ବଡ଼ଲଟ ଲର୍ଡ଼ ଉଇଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗଦାହ ପ୍ରଥା ଲେପ କଲେ । ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସାମାଜିକ ଅବହେଳା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ବାହୁ ସମାଜ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ।

ଫକୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ରାମମୋହନ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଆଧୁନିକତା ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ନେବାପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ସେ ଦିଗରେ ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଜଣାଇ ଥିଲେ । ରାମମୋହନ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଦୁଇଗୋଟି ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଶରୀରଚକ୍ର, ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ବିବିଧ ବିଷୟର ଉପକାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଲାଭ ପାଇଁ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ରାମମୋହନ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟୀ ସ୍ୱଦେଶଭକ୍ତ । ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥାନତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶଶ୍ୱରୋଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯଥା : ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥାନତା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମତମାନ ରାମମୋହନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ସେହିସବୁ

ମୁକ୍ତବାସ ପ୍ରତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତୀୟମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ କୁଫସ୍କାର ଓ ଧର୍ମୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଳନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ । ନିଜର ମନକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିଲେ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ।

ରାମମୋହନ ରାୟ ୧୮୩୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେ ଦେଶରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ । ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ୧୮୩୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ ଘଟିଥିଲା ।

ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକତାର ଅଗ୍ରସାରଥି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ତାହାଙ୍କ ସମୟକୁ ନବଜାଗରଣର ଉତ୍ତାମକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଥିଲେ । ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ପ୍ରଭୃତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନଶୀମାନେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଓ ବାଦାନୁବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ନବଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ

ଉନ୍ନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ । ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଥିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବହୁଧର୍ମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ, ଅଥଚ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ନୂତନତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି, ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ ନାମକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

୧୮୬୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ନୈଷ୍ଠିକ ଶିବ-ଉପାସକ ପରିବାରରେ ଦୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଶେଷବ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନପିପାସା

ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଲଭ ସହ ସେ ବେଦ ମୁଖର ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଅଥଚ, ପୂଜାପଞ୍ଜି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା । ଦିନେ ସେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କ’ଣ ପ୍ରକୃତ ମହାଦେବ ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ-ପ୍ରତ୍ୟୟ ଘଟିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ନିରର୍ଥକ । ନିରାକାର ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ ଆକାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୌରୁଷିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଲା । ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଶ୍ଵାସ ଜନ୍ମିଲା ଯେ, ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନ କେବଳ ଜନ୍ମନା ଜନ୍ମନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିଲେ । ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଓ ପବିତ୍ରତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶାଶ୍ଵତ ଓ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ । ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ଵରସତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ । ବୈଦିକ ସମାଜ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଓ ପବିତ୍ର ସମାଜ । କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଷି ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଜାତିପ୍ରଥା ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନ ଥିଲା । ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହେଲା ଯେ, କାଳକ୍ରମେ ବୈଦିକଯୁଗର ଉଚ୍ଚତର ମୂଲ୍ୟବୋଧମାନ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି । ଧର୍ମ ନାମରେ କୁସଂସ୍କାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ମାନବିକ ଐକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମାଜିକ ଭେଦାଭେଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହାନିପ୍ରଭୁ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହି ବିଶ୍ଵାସକୁ ମୂଳଭୂତି କରି ଦୟାନନ୍ଦ ବୈଦିକ ଆଦର୍ଶମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ଵାନ ହୋଇଥିଲା “ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ” (Back to the Vedas) ।

ନିଜର ବିଶ୍ଵାସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୟାନନ୍ଦ ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ବୋମ୍ବେ ନଗରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଅଳ୍ପ

ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଲହୋର ଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ନିରାକାର ସର୍ବମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ ଓ ବେଦକୁ ପରମଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପିଗଲା । ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଭୂତ ଉପରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୁଲିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୂପଦ ଓ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂତର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱର ନୂତନ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ ଦ୍ୱାରା ‘ଗୁରୁକୁଳ’ମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା । ସେହି ଅନୁସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ବିଦ୍ୟୁକ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଶୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ଚରଣ ଠେନ ଥିଲା ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯୁବପ୍ରାଣରେ ଦେଶାତ୍ମ-ବୋଧ, ଜନସେବା ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଭାବ ସଞ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା । ହରହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କି ଗ୍ରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁକୁଳ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜ ଜନହିତକର ଯୋଜନାମାନ ଦ୍ୱାତକୁ ନେଇଥିଲେ । ଅନାଥାଶ୍ରମ, ବିଧବାଶ୍ରମ ଓ ସେବା ଅନୁସ୍ଥାନମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିସଙ୍ଗେ ପଢ଼ିତ ଓ ତଥାକଥିତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଜାତିମାନଙ୍କ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ।

ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ୧୮୮୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗେଇ ଗୁଲିଲା ।

ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ

ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନମାନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନବଗ୍ରାମର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । ସେହି ଜାଗରଣର ପୁରୋଧା ହୋଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ।

ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ—୧୮୩୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବାରରେ ପରମହଂସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷ । ଗଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନା, ଧ୍ୟାନ ଓ ଅତି-ପ୍ରାକୃତିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ସେ କାଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସଂସ୍କାରବାଦୀମାନେ ମୂର୍ଖି ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତେଜନ କରୁଥାନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାହ୍ୟ ଗତିମାତ୍ର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ହରାଇ କେହି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତି । ସଂସ୍କାରକ ଓ ପ୍ରଗତିପନ୍ଥୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୁପ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟୁଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଣରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ । ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାର ବହିର୍ଭୂତ ପରମଶକ୍ତି । ସେ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ ଓ ନିରାକାର । ଅଥଚ, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ନିରାକାର । ସାକାର ବା ନିରାକାର, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ । ସେ କହିଥିଲେ, “ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି—ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଆକାର ରହିଛି । ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ।”

ରାମକୃଷ୍ଣ ଉଦାର ମାନବପ୍ରୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଧର୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ବିଭେଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ ହିଁ ଧର୍ମ । ସବୁ ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏକ । ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବ ଓ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି ଧର୍ମଭାବର ବିପକ୍ଷତ ଗୁଣ । ରାମକୃଷ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏକତା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖିପୂଜା ପ୍ରତି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମୂର୍ଖିପୂଜକ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଏକ, ଅଥଚ ସେଥି ପ୍ରତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀମାନ ପୃଥକ, ସେହିପରି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବଳରେ ସବୁ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକାର ହୋଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

ପରମହଂସଙ୍କ ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଚଳାଣି ଦେଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଧର୍ମଚେତନା ଜାଗରଣ କରିଥିଲା । ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ । ଇତିହାସରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ୧୮୮୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରମହଂସଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା । ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାରା ଭାରତରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାଣ୍ଟାବତ୍ତ ରୂପେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ—୧୮୭୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲିକତା ନଗରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ କାଳରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ସହ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଓ ହେତୁବାଦୀ ରୂପେ ସେମାନେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଧ୍ୟ

ସେହିମାନଙ୍କ ପରି ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ପନ୍ଥୀ ରୂପେ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ । କଲିକତା ସ୍ଥିତି ସ୍ଫୁଟିତ୍ ରୂର୍ତ୍ତ କଲେଜରୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି. ଏ. ପାଶ୍ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁବକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ସେହିପରି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ଦିନେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମ-ହଂସଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା । ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇ ସେ ପରମହଂସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ସେହିଠାରୁ ସେ ହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ । ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ-ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଚୁର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ।

କ୍ରିଷ୍ଟିଶ ଶାସନର ଗୁରୁଭାବ ତଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ମୈଥୁମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ପର୍ୟ୍ୟାନ୍ତା ରୂପକ ଦାସତ୍ତ୍ଵ, ଅଜ୍ଞତା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଫଳରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମାଭିମାନ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଜନ୍ମଭୂମିର ସେପରି ଅବସ୍ଥା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା । ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ସ୍ତବ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ସେ ହିମାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧଭୂମିର ଗନ୍ତବ୍ଧ ଅରଣ୍ୟମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଯ୍ୟ ଛଅ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଆତ୍ମମାନ୍ତ୍ରି-କୁମାରିକା ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ସାଧକ ରୂପେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କଲେ । ତାଙ୍କର ଅବରାମ ଭ୍ରମଣ, ବାବୁତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ଵ ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା । ନିଜ ପ୍ରଚାର ଓ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶାଶ୍ଵତ ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ । ସେହି ପରିଚୟ ଦ୍ଵାରା ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ନିଜର ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଣ୍ଡାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଵଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଲେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ମୋହିତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ସଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ । ଅବଲମ୍ବେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସାର୍

ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ନବଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏତେଯେପରି ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୁଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ।

୧୮୯୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସିକାଗୋ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଭିନବ ବାଣିଜ୍ୟ ବଳରେ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ତ୍ୱମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ । ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନଶୀଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ନବନିର୍ମାଣ ଯେପରି ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ । ସନାତନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେହି ଧର୍ମର ଅଗାଧ ଗର୍ଭରୁ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଜନ୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ।

ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଠାରେ ‘ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି’ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମିତି ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପଥରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଜାର୍ମାନୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେସବୁ ଦେଶରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ବାଣୀକହ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ।

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଭାରତରେ ସଂଘଟିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୈଷୟିକ କର୍ମପ୍ରେରଣା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମୀୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଉତ୍ତ୍ୟାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ଅଜ୍ଞତା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା

ପାଇଁ ଓ କୁହୁଙ୍କାର ଲେପ ପାଇଁ ନାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଦନରେ ସେ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମନରୁ ଭୟ, ଆଲସ୍ୟ, ହତାଶା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଦେଶର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଜାତିର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବିବେକାନନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସହନଶୀଳତା, ମାନବ-ପ୍ରୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟଭାବ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲେ । ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ବାରା ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଉଦାରତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁମହାନ ଶିକ୍ଷା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମିକ, ନାତ୍ମିକ, ଅବିଶ୍ବାସୀ, ବିଶ୍ବାସୀ, ଏକେଶ୍ବରବାଦୀ ଓ ବହୁ-ଦେବଦେଶ-ବିଶ୍ବାସୀ ସମସ୍ତେ ସମାନ । ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ମୂଳରେ କୁଠାଘାତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କଥାରେ, “ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସୀ ମୁଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧତ ନାତ୍ମିକ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ନାତ୍ମିକ ହେଉଛି ସତେଜନ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କରିହେବ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ବିକୃତ ହେବ ଓ ଅଧଃପତନ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ।” ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ଧର୍ମ ରହିଛି ରକ୍ଷନଶୀଳ ମଧ୍ୟରେ । ଆମର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷନ ପାତ୍ର ଓ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ‘ମୋତେ ସ୍ବର୍ଗ କରନାହିଁ, ମୁଁ ପବନ’ ।”

ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମବିଶ୍ବାସୀ । ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୁସଲମାନର ମସ୍ଜିଦକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନର ଗୀର୍ଜାକୁ ଯିବି ଓ ହିନ୍ଦୁ ଶଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନତଜାନ୍ତୁ ହେବି, ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଓ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଧର୍ମର ଶରଣାଗତ ହେବି । ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ସହିତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବି ।...ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହାସବୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବି ।...ବାଇବଲ, ବେଦ, କୋରାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଅଗଣିତ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପୃଷ୍ଠା ଆଗକୁ

ଉନ୍ନୋଚିତ ହେବାର ଅଛି, ମୋର ହୃଦୟ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ ।”
ଧର୍ମଗତ ଏକତା ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ପରିଚୟ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ।

୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ‘ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ’ ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ବେଦାନ୍ତ ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରସାର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ
ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ମାନବ ସେବାକୁ ଶିଶୁର
ସେବା ରୂପେ ବିବେଚନା କରିବା ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କଲିକତାର
ବେଲୁର ମଠ ସେହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ।

୧୯୦୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ
ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଜାଗ୍ରତ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଅମୋଘ
ଆୟୁଧ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ
ଭୂମିକା ମହାର୍ଦ୍ଦ ଥିଲା । ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଜନ କରିବା
ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀମାନ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା । ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଶା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାହସର ଉତ୍ସ ରୂପେ
ସ୍ପୁରଣୀୟ ରହିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାତୀୟ
ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା । ଅବିଳମ୍ବେ ସେହି ଜାଗରଣର ପ୍ରସାର
ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଉନ୍ନୋଚିତ ହେଲା ।

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ (British Impact and Rise of Indian Nationalism)

ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତା

ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା । ୧୭୮୯ ମସିହାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଫରାସୀ ବସ୍ତ୍ରବିପ୍ଳବ ସମୟରୁ ଇଉରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀମାନେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶାସନ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ଥିଲେ । ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଐକ୍ୟ ଓ ଭ୍ରାତୃ-ଭାବ ହେଉଛି ଜାତୀୟତା ।

ଭୌଗୋଳିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଭାବଗତ ଓ ଭାଷାଗତ ଏକତା ହେଉଛି ଜାତୀୟତାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ । ସେହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଇଉରୋପ ମହାଦେଶରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

କାଳକ୍ରମେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ।

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ

ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ବିସ୍ତାରଲତ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା । ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରୁ ଆସିଥିବା ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦ୍ଵୀପର ମୁସ୍ଲିମେୟ ଲୋକେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପ-ମହାଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ବିଭ୍ରମନା । ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବଣିକ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ ଶାସକ ଭାବେ । ବଣିକର ମାନଦଣ୍ଡ ଶେଷରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଖରଚ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଅନେକ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାରତକୁ ସେମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ୧୭୫୭ ମସିହାର ପଲ୍ଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରୀ ଓ ହିମାଚଳ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ-ଭାରତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଇଂରେଜ ଜାତି ଏ ଦେଶର ବିପୁଳ ସମ୍ବଳ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ । ଭାରତର କଞ୍ଚାମାଲ ବଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭବପର କଲେ । ନିମ୍ନତମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏ ଦେଶରୁ ତୁଳା ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କଳକାରଖାନାରେ ଲୁଗା ତିଆରି କଲେ ଓ ସେହି ଲୁଗା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚତମ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ । ଭାରତର ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଧ୍ଵଂସ କରି ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କଲେ । ଏ ଦେଶର କଳକାରଖାନା ଓ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ । କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ । କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅକଥମୟ ଦୈନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ବାସ୍ତବ ରୂପ ।

ଏହି ପ୍ରକାର କୁଫଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପରୋକ୍ଷ ଫଳ ରୂପେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ।

ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ୧୫୧
ନିଜ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାବଗତ ଏକତାର ମୂଳଭୂତି
ଉପରେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ।

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ନିମ୍ନଲିଖିତ
ଫଳାଫଳମାନ ପ୍ରଭାବପାତ କରିଥିଲା ।

ରାଜନୈତିକ ଏକତା—ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ-ଭାରତୀୟ
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ (British-Indian Empire)ରେ ପରିଣତ କରିବା ଥିଲା ଇଂରେଜ
ଜାତିର ଏକ ଐତିହାସିକ କୃତ୍ତିତ୍ବ । ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଓ ହିମାଳୟ
ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ
ଏକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ନିଜର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ
ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା, ମହାରାଜା, ନବାବ ଓ ନିଜାମ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ
ଅଧୀନରେ ରଖାଇ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଅନୁଗତ ରାଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ
ସରକାରଙ୍କ ସାବରୋମ୍ପ ଶ୍ରମତା ତଳେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ
କରୁଥିଲେ । ବୟୁତଃ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ
ଦେଶ । ଇଂରେଜମାନେ କଳ୍ପନା କରି ନ ଥିଲେ ଯେ, ସେହି ରାଜନୈତିକ ଏକତା
ଦ୍ବାରା ଦିନେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତା ବିକାଶଲାଭ କରିବ ।
ଏକ ମହାନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର
ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସାରା ଭାରତକୁ ନିଜର
ଦେଶ ବୋଲି ଭାବି-ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଶାସନଗତ ଏକତା—ରାଜନୈତିକ ଏକତା ସହ ଇଂରେଜମାନେ ସାରା
ଭାରତକୁ ଶାସନଗତ ଏକତା ପ୍ରଦାନ କଲେ । ସୁବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁ
ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଆଇନ କାନୁନ୍ ଓ କୋର୍ଟ କଚେରୀ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ବଡ଼ଲଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚୌକିଦାର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ।
ଆଇନ ଓ ବିଚାର ଆଗରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର, ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ
ମାଡ୍ରାସୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମାନ । ‘ଆଇନର ଶାସନ’ ଆଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବା
ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୋଳ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ।

ଶାସନକାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ରେଲପଥ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ
ଓ ଆଧୁନିକ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ । ତଦ୍ବାରା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ

ଦେଶର ମତ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବେଶ ଉଦ୍ବେଗ ହେଲା । ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକତା ଯିତ୍ତ ଶେଷରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା । ଉକ୍ତ ମତ ଓ କୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକେ ରେଳପଥରେ ଏକତ୍ର ଯାତାୟାତ କଲେ । ଶ୍ରମିକମାନେ ରେଳପଥରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲେ । ଶ୍ରମିକମାନେ ଦେଶର ଗୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଧର୍ମପୀଠମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କଲେ । ତଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ସହଜ ହେଲା । ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଓ ତାଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଗୁଣିଆଡ଼କୁ ଖବର ପଠାଇ ପାରିଲେ । ଦୂରତାର ଉପହାସ ପାଇ ଆସିଲା । ପରଶାମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକତା ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ।

ଭାଷା ଓ ଭାବଗତ ଏକତା—ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶାସନକଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୁକ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ଭାରତୀୟମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ଗୁଜରି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ । ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଭାରତର ସବୁ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲା । ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବ୍ରହ୍ମାନ୍ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାଗତ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଆଞ୍ଚଳିକ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲା ରାଜଭାଷା ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା । ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୁଲି ବସିଲେ । ତଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଏକତା ଦୃଢ଼ି ପାଇଲା ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକତା—ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ରବ୍ୟଶିଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦୃତ ହେଉଥାଏ । କାଶ୍ମୀରରେ ଢିଆରି ହେଉଥିବା ଶାଲ୍ କୁମାରକାରେ ବହି ହେଉଥାଏ । ତାଙ୍କୁକାର ମସୂଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ର କମ୍ପା ବାରାଣସୀର ସିଲ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଆଦୃତ ହେଉଥାଏ । ନାନା ପ୍ରକାର ପତ୍ୟା-ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା ଏ ଦେଶର ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରମ୍ପରା ।

ବ୍ରୀଟିଶ ଯୁଗରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା । ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାପକ ହେଲା । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଠାଯାଇ ପାରିଲା । ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭର-ଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ପରସ୍ପର ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ । ସବୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଥିକ ଏକତା ଉପରେ ସାମୁହିକ ଉନ୍ନତି ନିର୍ଭର କଲା । ଫଳରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ପ୍ରସାରଲାଭ କଲା ।

ବ୍ରୀଟିଶ ଶାସନର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିମୁଖରେ ।

ଆଧୁନିକ କାର୍ତ୍ତବ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ

ବ୍ରୀଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ସେତିକି ମାତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଥାଏ, ସେତିକି ମାତ୍ରରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ । ସେହିପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ । ତେଣେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ନବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ନବ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ହେଲା । ସେହି ନବ-ଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଲା । ପରିଶାମ ସ୍ଵରୂପ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତେଜନ କଲା ।

ନବ ଜାଗରଣ ଓ ବ୍ରୀଟିଶ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ କିପରି ଭାବରେ ଜାତୀୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପ୍ରତି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା ।

ନବ ଜାଗରଣର ପ୍ରଭାବ—ପ୍ରଥମତଃ, ନବ ଜାଗରଣ ବା ରେନାସାନ୍ସା ଯୁଗର ଭାରତୀୟ ମନୋଧାରୀମାନେ ସବୁଭାରତୀୟ ମନୋଭାବ ସହ ସାରା ଦେଶର

ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐକ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଦୟାନନ୍ଦ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଭରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଜାଣାୟ ଉନ୍ନାଦନାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ।

ତେଣେ, ନବ ଜାଗରଣ ଯୁଗର ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଜାତିପ୍ରଥା ଓ ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା । ନବ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ । ନୂତନ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ବଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଗତିପନ୍ଥୀ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ । ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଫଳରେ ଜାଣାୟ ମନୋଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନବ ଜାଗରଣ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଉରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭୃତିର ବିଶଦ ପରିଚୟ ପାଇଲେ । ଇଉରୋପର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତୀୟ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା । ବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ମାନବିକ ମୁକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସାମ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ; ପ୍ରଭୃତିର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପ୍ଳବ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ଇଟାଲିର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଲଭିଲେ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଉଦାର ମତମାନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ନିଜ ଦେଶର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ତୁଳନା କଲେ । ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ବିସ୍ତାର ଓ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ।

ତୃତୀୟତଃ, ନବଜାଗରଣ କାଳରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ-ବିଦ୍ୟାବିଦ୍-ମାନେ ଓ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକମାନେ ଏ ଦେଶର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଅଗାଧ-ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ

ସେମାନେ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ । ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା ଓ ଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିନ୍ଦିତ ହେଲେ । ଅନ୍ଧାର ଗୌରବରୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଜାତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା । ପର୍ୟାୟତର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଦିନ ଆପେକ୍ଷାରେ ଆଶାନ୍ବିତ ହେଲେ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଜାଗରିତ ହେଲା । ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜନୈତିକ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା ।

ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସଚେତନତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ନିନ୍ଦା ରୂପ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜୀବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ମାତ୍ର, ଅମଲତାରୁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରୁ ଓ ଶାସିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସକ ଶାସ୍ତ୍ରୀର ଚରମ ଅବହେଳା ଅଧିକ କାଳ ସନ୍ଦ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । ଯଥା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ଦେଶୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଜନସାଧାରଣ ସେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଓ ଦେଶର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଚିନ୍ତା ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବିଦେଶୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଉଦବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଙ୍କ୍ରମଣ ସ୍ଵରରେ ପଦ୍ଧତ୍ତିଲା । ଫରାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ସବୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଜୀବନ ହରାଇ ଥିଲେ । ଅଥଚ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିଥିଲେ । ଏପରିକି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରତି ଭୂମିସେବ ନ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ଦେଶର ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ ନାମକ ବଡ଼ଲଠିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ମାଦ୍ରାଜ, ମସ୍କଟରୁ, ବୋମ୍ବେ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେଲା । ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଶାଦ୍ୟାଶ୍ରବ ଦଢ଼ିଲା । ସେହି ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଲା । ପରଶୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଶୋଚନୀୟ

ଭାବେ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ । ବଡ଼ଲୁଟ ଲୁଟିନ ଦେଶର ସେହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦରବାର ଆହ୍ୱାନ କଲେ । ସେହି ଦରବାରରେ ଇଂଲଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମହାରାଣୀ ଉଦ୍ଘୋଷଣାକୁ ‘କାଇଜାର-ଇ-ହିନ୍ଦ୍’ ବା ଗୁରୁତ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା । ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ଯେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଆବାଳ-ବୁଦ୍ଧ-ବନ୍ଦିତା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସରକାର ଦରବାର ବସାଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରୁଣ୍ଡ ଶାସନର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରିଲେ ।

ଦେଶୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଦେଖି ଲୁଟିନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କଲେ । ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ।

ଲୁଟି ଲୁଟିନଙ୍କ ପରେ ଲୁଟି ରିପନ ନାମକ ଜଣେ ଉଦାରଚେତା ବଡ଼ଲୁଟ ଗୁରୁତ ଶାସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଗୁରୁତରୁ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଇଉରୋପୀୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଷମତା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଖୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଶ୍ରେତାଙ୍କ ସାହେବମାନେ ବଡ଼ଲୁଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭ୍ରମୁଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଦେଖି ଗୁରୁତରୁମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଅବଳମ୍ବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଉରୋପୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିରୋଧ ଚଳାଇଲେ । ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଗୁରୁତରୁ ଜାତି ପ୍ରତି ତାତ୍କାଲିନୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ୱିଟିଙ୍ଗ୍ ବିରୋଧୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତବାସୀଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଲା । ପରଶାମ ସ୍ୱରୂପ, ଜାତୀୟ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା । ସେହି ସଙ୍ଗଠନ ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଅସ୍ତବ୍ୟୁତ ରୂପେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା ।

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମ (୧୮୮୫)

ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶଲାଭ କରୁଥିଲା- ବେଳେ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ସେ କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚରସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ନାହିଁ । ଏପରିକି, କୌଣସି ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଚରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରୁ ନ ଥିଲେ । ଭାରତବାସୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉ ନ ଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୧୮୮୪ ମସିହାରେ ସାର୍ ଜନ୍ ସ୍ଟ୍ରାଚୀ (Sir John Strachey) ନାମକ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, “ବୋମ୍ବେ, ପଞ୍ଜାବ, ବଙ୍ଗ ଓ ମାଦ୍ରାଜର ଅଧିବାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ ।” ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ କେବେ ହେଲେ ନ ଥିଲା କିମ୍ବା ନାହିଁ । ସୁତରାଂ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଐକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିରର୍ଥକ ।

ସ୍ଟ୍ରାଚୀଙ୍କର ଏପରି ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା । ଅପର ପକ୍ଷରେ, କେହି କେହି ବିଚକ୍ଷଣ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରି ପାରିଥିଲେ ଯେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତରେ ଭୟାବହ ବିପ୍ଳବ-ବହିଁ ଜଳି ଉଠିବ ଓ ତଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ । ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଲନ୍ ଓକ୍ଟାଭିଆନ ହୁଇଜ୍ (Allan Octavian Hume) ।

ହୁଇଜ୍ ଭାବୁଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ସଙ୍ଗଠିତ ଆକାରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉଦାରତା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗ୍ରହଣକର ସମାଧାନ କରିବେ, ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ।

ସେତେବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥାଏ । ହିଉମ୍ ସେହି ଆଗ୍ରହର ସୁଯୋଗ ନେଲେ । ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ । ଫଳରେ, ୧୮୮୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବୋମ୍ବେ ନଗରରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସମ୍ମେଳନ ହେଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କଲେ । ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶଭକ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋପ କରି ଜାତୀୟ ଭାବଧାରାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦେଶ-ବାସୀଙ୍କର ମତ ନିରୂପଣ କରିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ।

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜନ୍ମଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ସୁରମ୍ଭ ହେଲା । କଂଗ୍ରେସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଥମେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା, ତା’ପରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ବିଜୟଲାଭ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଲା ।
